

सन्मति

म
हा
वी
र

सुरेश मुनि

सन्मते

म
हा
वी
र

सुरेश मुनि

श्री सन्मति शान पीठ, भावर.

सन्मति-साहित्य-मलमाला का २६ वाँ रत्न

सन्मति-महावीर

लेखक

कविरत पं० मुनि श्री जगन्मन्त्र जी महाराज के गुरुशिष्य
मुनि श्री सुरेशचन्द्र जी, शास्त्री "साहित्यरत्न"

प्रकाशक—

मन्मति-ज्ञान-पीठ

लोहामण्डी, आगरा ।

प्रथम प्रवेश

सम्बत् २०११

मूल्य सवा रुपया

मुद्रक—

साहित्यालङ्कार प० नारायणराय शर्मा,

दी कौरोनेशन प्रेस,

फुलहट्टी बाजार, आगरा ।

फोन नं० १७१

किस को ?

जिन के अमर वात्सल्य का,
सग्स और मधुर,
विचार-पाथेय पाकर ही,
मैं अपनी जीवन-यात्रा में,
चलता चला आ रहा हूँ ।

उन परम श्रद्धेय, पूज्यपाद,
गुरुदेव के कल-कमलों में,
स वि न य
स म क्ति
स म पि त

—सुरेश भुनि

दो बोल

यह श्रमण भगवान् महावीर का जीवन-चरित्र नहीं है। क्या विराट् महासागर में से एक-दो जलकणों को निकाल कर दिखाना, उस महासागर का परिचय हो सकता है ?

फिर भी, जो कुछ वन पड़ा है, यह उस महाप्रभु के प्रति निश्चल एवं अकृत्रिम भक्ति के उद्गार तथा हादिक श्रद्धा का एक लघु रूप है। और है, बहुत दिनों से अन्तर्मन में घूमते हुए एक सूक्ष्म सरूप का मूर्त रूप !

एक बात और। पूर्व-रग और धर्म-देशना के पृष्ठों में ब्राह्मण एवं श्रमण-वर्ग की कुछ आलोचना का रूप आ गया है। किन्तु, वह आलोचना तत्कालीन उस ब्राह्मण और श्रमण-वर्ग की है, जो अपने ऊँचे आदर्शों से गिर कर स्वयं पथ-भ्रष्ट हो गया था और दूसरों को भी पथ-भ्रष्ट कर रहा था। समष्टि रूप से किसी वर्ग-विशेष अथवा जाति-विशेष की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है, और न वह न्याय-संगत ही है। महा-श्रमण महावीर का दर्शन वर्गवाद की भावनाओं से ऊपर उठकर सत्य के विश्लेषण करने की संप्राण प्रेरणा प्रदान करता है, अतएव तत्कालीन सत्य स्थिति का चित्रण करने के लिए ही कुछ पृष्ठों पर लेखनी बलात् आलोचनाओं के भँवर में चली गई

है। उस आलोचना के प्रकाश में पाठक तत्कालीन स्थिति-परिस्थिति का सही अंकन कर सकेंगे—ऐसा विश्वास है।

आशा है, यह लघु प्रयास महाप्राण महावीर के जीवन की उदात्त भावनाओं को हृदयंगम करने की दिशा में 'क, ख, ग' सिद्ध होगा।

—और किसी प्रतिभाशील मन-मस्तिष्क में उन्हें और अधिक विराट् रूप देने की सजीव प्रेरणा प्रदान करेगा।

—सुरेश मुनि

अभिमत

‘सन्मति-महावीर’ अपने ढंग की एक निराली ही पुस्तक है। निराली इस अर्थ में, कि उसकी भाषा नयी है, मनोहारिणी है, भावाभिव्यक्ति सुन्दर और सरस है—और इस सब से बढ़कर है, उसकी शैली की अपनी विशेषता। व्यक्ति पढ़ता रहे या सुनता रहे, ऊबेगा नहीं। जीवन-चरित होते हुए भी इस में कहानी की सरसता और उपन्यास की मधुरिमा पाठक पा सकेंगे।

प्रस्तुत पुस्तक से पूर्व भी भगवान् महावीर के अनेक जीवन-चरित प्रकाश में आ चुके हैं। उन में बहुत-से तो पुरानी शैली के होने से आज की जनता के मानस को सन्तोष नहीं दे पाते हैं, कुछ लम्बे और थका देने वाले हैं, और कुछ साम्प्रदायिक आग्रहों से भरपूर होते गए हैं। ‘सन्मति-महावीर’ को आप तथाकथित दोषों से मुक्त पा सकेंगे—ऐसा मैं अधिकार की भाषा में कह सकता हूँ।

‘पूर्व-रंग’ में अतीत भारत का चित्रण, ‘जीवन-झाँकी’ में वैराग्य-हिमगिरि महावीर का अनेक ओर से अनेक प्रकार का छवि-दर्शन और ‘धर्म-देशना’ में ज्ञान की गंगा, दर्शन की सरस्वती और चरित्र की यमुना अपने-अपने मार्गों से मन्द-मन्द प्रवाहित होती हुई—मोक्ष-महासागर में एकाकार, एकमेक हो जाती हैं। तीनों प्रकरण अपने-आप में भिन्न होते भी एक जैसे

प्रतीत होने लगते हैं। और यही लेखक का अपना मौलिक कल्पना-चातुर्य पुस्तक के पृष्ठों से अनावृत होता रहता है।

लेखक के विषय में क्या कहें ? प्रस्तुत पुस्तक स्वयं उसका एक परिचय है। वह लेखक है, विद्वान है, विचारक है, और इस सब से षडकर है, वह सफल प्रवक्ता। प्रकृति ने सब गुणों का एक ही स्थान पर सम्पात कर दिया है। भविष्य में, लेखक अपने इन समस्त गुणों का उत्तरोत्तर विकास कर के समाज की अधिकाधिक सेवा करे, इसी मंगल कामना के साथ विराम लेता हूँ।

—चन्दन मुनि

विषयानुक्रमिका

पूर्व-रंग	१
१ एक चिरन्तन सत्य	३
२ आज से २५ शताब्दी पहिले	६
३ क्रान्ति का सूर्य	
जीवन-शॉकी	१३
१ जन्म कब और कहाँ ?	१६
२ बाल्यकाल की विशेषताएँ	१८
३ वर्धमान से महावीर	२०
४ गृहस्थ-जीवन में प्रवेश	२२
५ भोग में मन न रम सका	२४
६ परिवार का स्नेहानंद	२६
७ महाभिनिष्क्रमण	३१
८ पहले आत्म-शोधन	३३
९ कठोर साधना के पथ पर	३५
१० मानवता की एक झलक	४०
११ प्राणशत्रु पर भी अमृत-वर्षा	

१२ आत्मावलम्बन की ओर	४३
१३ विष को भी अमृत बना दिया !	४७
१४ मैत्री-भाव का आदर्श	५०
१५ गोशालक की प्राण-रक्षा	५४
१६ घोर अभिग्रह के अग्नि-पथ पर	५६
१७ कैवल-ज्ञान की प्राप्ति	५६
१८ गौतम प्रभु-चरणों में	६१
१९ जन-सेवा बनाम जिन-सेवा	६५
२० मृत्यु के प्रखर वक्ता	६६
२१ निर्वाण	७२
२२ आत्मा का अमर व्याख्याकार	७४

धर्म-देशना

१ धर्म-देशना क्यों और किस लिए ?	७६
२ हिंसा के प्रति खुला विद्रोह	८२
३ अहिंसा का विराट् रूप	८६
४ सत्य	९२
५ अपरिग्रह	९८
६ अनेकान्त	१०१
७ जातिवाद का विरोध	१०४
८ मातृ-जाति के प्रति न्याय	११२
९ मनुष्य ही ईश्वर है	११५

(ज)

१० भाषा-मूलक क्रान्ति	१२०
११ पवित्रता की राह	१२२
१२ साधना के नये मोड़	१२५
१३ संघ-ज्यवस्था	१३०
१४ अवतारवाद नहीं, उत्तारवाद	१३५
सन्मति-सन्देश	
१ सन्मति-सन्देश	१४१

दिग्दर्शन

साहित्य का एक रूप जीवन-चरित भी है। उससे चरित-नायक के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। चरितनायक के भावों और विचारों का विशदीकरण ही वस्तुतः उसके व्यक्तित्व का परिचय है। इसी दृष्टि से साहित्य में जीवन-चरित का एक विशिष्ट स्थान माना गया है। एक विचारक के मत में, मनुष्य को पहिचानने के लिये साहित्य के अन्य अंगों की अपेक्षा जीवन-चरित ही अधिक स्पष्ट तथा महत्त्वपूर्ण सहायता दे सकता है। मनुष्य के गुण चार्थ रूप में जीवन-चरित से ही प्रकट होते हैं। जो घटनाएँ उस पर घटती हैं, तथा जो उपाय वह काम में लाता है—वे सब अनुभव हमें उसके जीवन-चरित में सहज ही मिल जाते हैं और हम उनसे बहुत-कुछ लाभ उठा पाते हैं।

जीवन-चरित क्या है ? किसी भी महापुरुष के दीर्घकालिक अनुभवों की महानिधि। विकट संकट के अवसर पर मनुष्य को क्या करना चाहिए ? किस प्रकार वह अपने जीवन की उलझी समस्याओं को सुलझाए ? किस समय कैसी बाणी बोले ? किस पद्धति से वह अपने कर्तव्य-कार्यों को करे ? आदि प्रश्नों का समाधान किसी भी महापुरुष के जीवन-चरित को पढ़ने से सहज ही मिल जाता है।

प्रस्तुत पुस्तक 'सन्मति महावीर' भी एक लघुकाव्य जीवन-

चरित ही है। श्रमण भगवान् महावीर जैसे विराट् महापुरुषों का विराट् जीवन एक लघुकाय पुस्तक में कैसे समा सकता है ? भास्कर के विश्व-व्यापी आलोक को एक पक्षी अपने घोंसले में बन्द करने का गर्व कैसे कर सकता है ? फिर भी वह अपने घोंसले के अन्धकार को तो दूर भगा ही देता है। गंगा के अनन्त जल-कणों को कौन एक घट में भर रखने का अभिमान करेगा ? फिर भी वह अपनी वृष्णा को शान्त तो कर ही सकता है।

प्रस्तुत जीवन-चरित के सम्बन्ध में भी यही बात है। भगवान् महावीर का लोक-श्रमण जीवन एक पुस्तक में कैसे बन्द किया जा सकता है ? फिर भी यह कहने में किसको क्या सकोच है, कि लेखक ने अपनी यथाशक्ति और यथामति, अपनी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के “पत्रं पुष्पं फलं तोयं” चढ़ा कर उस विराट् पुरुष की भाव-पूजा करने में अपने लोभ का परिचय नहीं दिया है। अनेक प्रसंगों पर वह भाव-प्रवण होकर कवि की भाषा में बोलने लगता है ? कहीं पर वह अपने आराध्यदेव को क्रान्तिकारी के रूप में चित्रित करने के प्रयत्न में स्वयं भी क्रान्तिकारी के रूप में दृष्टिगोचर होने लगता है। कहीं पर उसकी कलम शान्तरस की सरिता का उद्गम बनती है, तो कभी क्रान्ति की ज्वाला उगलने लगती है। लेखक अपने चरित-नायक को विराट् महापुरुष कह कर ही सन्तोष नहीं पाता, वह उसे,—“वीरात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने” कह कर ही सन्तोष पाता है।

अभिनव भावों को अभिव्यक्त करने में, भाषा को चुटीली बनाने में और शैली को सरस बनाने में लेखक पटु है। जब लेखक किसी गम्भीर तत्त्व का प्रस्फोटन करने में तत्पर होता है, तो उसकी लेखनी भाषा में प्रौढ़त्व प्रकट करने लगती है। अन्यथा वह अपने सहज स्वाभाविक रूप में प्रवाहित सरिता की तरह मन्द-मन्द बहती जाती है। भाव, भाषा और शैली—त्रिवेणी सगम संस्तुत्य है।

लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक को तीन वर्गों में विभक्त किया है। पूर्व-रंग, जीवन-भाकी और धर्म-देशना। पूर्व-रंग में लेखक ने महावीर से पूर्वकालिक समाज, देश, धर्म और संस्कृति का परिचय दिया है। जीवन-भाकी में वह चितेरा बनकर अपनी कलम-जूँची से अपने आराध्यदेव को विभिन्न शब्द-चित्रों में चित्रित करता है और धर्म-देशना में वह अपने आराध्यदेव के अनुभवों को सिद्धान्त-रूप में आलेखित करता है।

सन्मति महावीर ने अपने जीवन में त्याग, वैराग्य और संयम की कितनी कठोर साधना की थी। क्षमा, दया, करुणा, प्रेम और मैत्री का किस प्रकार प्रचार एवं प्रसार किया है। कोमल पुष्प-शैल्या पर सोनेवाला राजकुमार किस प्रकार हँसता-हँसता नुकीले काटों के मार्ग पर चल पड़ता है। मोग-विलास से ऊपर उठ कर त्याग और तपस्या के लोक-कल्याणी मार्ग का संकेत करता है। भगवान् महावीर के जीवन से ये ही सब बातें सीखने को मिलती हैं।

(व)

‘सन्मति’ महावीर का ही नाम है। परन्तु इन नाम का प्रचार दार्शनिक क्षेत्र तक ही सीमित था। महान् दार्शनिक आचार्य सिद्धसेन ने तो इस पर एक विशालकाय ग्रन्थ ही लिख दिया—‘सन्मति तर्क’। लेखक भी प्रभु के उसी नाम में आकर्षित होकर अपनी पुस्तक का नाम ‘सन्मति’ रखने की अभिलाषा रखता है, परन्तु साथ में वह भगवान् के लोक-ज्यापी नाम का लोभ संवरण नहीं करता। अतः पुस्तक का पूरा नाम सन्मति-महावीर है। आशा है, लेखक भविष्य में फिर कोई नयी कृति प्रस्तुत करेगा।

जैन-भवन,
लोहामण्डी, आगरा
ज्येष्ठ-दशहरा,
११ जून, १९५४।

—विजयमुनि, शास्त्री,
‘साहित्यरत्न’।

स
न्म
ति
म
हा
वी
र

पूर्व रंग

एक चिरन्तन सत्य

इतिहास की कसौटी पर परखा हुआ यह एक चिरन्तन सत्य है कि ससार में जब पापाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है, अधर्म धर्म का परिधान पहिनकर जन-गण-मन को भुलावे में डाल देता है, धार्मिक मंच पर भी अस्त्य, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न एवं स्वार्थपरता का बोल बाला हो जाता है, जीवन के उच्चादर्शों को भूलकर मानव पार्थिव एषणाओं की भूल-भुलैया में फँस जाता है, जन-जीवन में दैवी भावनाओं के स्थान पर आसुरी भावनाएँ अपना पजा जमा लेती हैं, मानवता के नाम पर दानवता का नग्न ताण्डव होने लगता है, तब कोई महान् आत्मा, सोई हुई मानवता के मार्ग जगाने के लिए, भूले-भटके

४ : सन्मति-महावीर

रग चढ़ा देना, उनके वार्यो हाथ का खेल था ।^१ 'वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति' जैसे गहिँत एव थोथे सूत्र गढ़ लिये गये थे । स्वर्ग का रंगीन प्रलोभन जन-मन के समक्ष खड़ा करके यज्ञो मे खुले आम पशु-वध का दुश्चक्र तेजी से चल रहा था । लाखो निरीह पशुओं की लाशे यज्ञो की बलिबेदी पर छटपटा रही थी ।^२ भारत के इस छोर से उस छोर तक जात-पात के पचडे को

१—विश्रवध ब्राह्मण. शूद्राद् द्रव्योपादानमाचरेत् ।

न हि तस्यास्ति किञ्चित्त्व भर्तृहार्यधनो हि स. ॥

—मनु-स्मृति ८/४१७

—ब्राह्मण नि संकोच होकर शूद्र का धन ले ले, क्योंकि शूद्र का अपना कुछ भी नहीं । उसका सब धन उसके स्वामी (ब्राह्मण) का ही है ।

२—“यज्ञार्थं ब्राह्मणैर्वध्या. प्रशस्ता मृगपक्षिणः”

—ब्राह्मण को प्रशस्त पशु और पक्षियों का यज्ञ के लिए वध करना चाहिए ।

यज्ञार्थं पशवः सृष्टा, स्वयमेव स्वयम्भुवा ।

यज्ञस्य मृत्यै सर्वस्य, तस्माद् यज्ञे वधोऽवधः ॥

—सब यज्ञों के ऐश्वर्य के लिये स्वयं ब्रह्मा ने पशुओं को यज्ञ के लिए ही बनाया है । अतः यज्ञ में होने वाली हिंसा भी अहिंसा ही है ।

या वेदविहिता हिंसा, नियताऽस्मिंश्चराचरे ।

अहिंसामेव तां विद्याद्देवादभ्युक्तौ हि निर्बभौ ॥

—मनु-स्मृति ५/२२-३६-४४

—इस चराचर जगत् में वेदविहित हिंसा को अहिंसा ही समझना चाहिए, क्योंकि वेद से ही वर्म का निर्णय होता है ।

लेकर विपमता एवं भेदभाव का नगानाच हो रहा था। मातृ-जाति को सामाजिक तथा धार्मिक सभी तरह के अधिकारों से सर्वथा वंचित कर न्याय और नीति का गला घोट जा रहा था।^१ प्रत्येक ईंट-पत्थर प्रत्येक नदी-नाला देवता के नाम पर पूजा पा रहा था और अज्ञान जन-वर्ग अपनी गौरव-गरिमा को भूलकर दीन-हीन बना हुआ, इनके आगे अपना मस्तक रगड़ता फिर रहा था। सार्वजनीन समता एवं मानवीय भ्रातृत्व का कोई मूल्य न था। ब्राह्मण को ब्रह्ममुख, सब प्राणियों में श्रेष्ठ तथा जगद्गुरु कहकर जातिगत एवं जन्मगत पवित्रता को खाद पहुँचाई जा रही थी। शूद्रों को नीच, अधम एवं नृशंस समझकर उनकी छाया तक से परहेज किया जा रहा था। असत्य, कपोल-कल्पना व अहंभाव की खोखली नींव पर जातीयता को खड़ाकर

१—“अस्वतन्त्रा स्त्री पुरुषप्रधाना”

बशिष्ठ-स्मृति ५/१

—नारी किसी भी स्थिति में स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह पुरुष-प्रधान है अर्थात् उस पर पुरुष का स्वामित्व है।

“स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा येऽपि स्युः पापयोनयः”

—गीता ६/३२

—स्त्रियाँ, वैश्य और शूद्र ये सब पाप-योनि हैं, पाप-जन्मा हैं।

६ . सन्मति-महावीर

मानवता के साथ क्रूर अट्टहास किया जा रहा था^१ आचार के स्थान पर जातीय श्रेष्ठता का डिडिम नाद गूंज रहा था^२ ज्ञान का अधिष्ठाता ब्राह्मण ज्ञान-सेवा के मार्ग से च्युत होकर स्वार्थवाद की अन्धेरी गलियो में भटक रहा था । वह भूला

१—न शूद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम् ।
न चास्योपदिशेद्धर्मं, न चास्य व्रतमादिशेत् ॥
यश्चास्योपदिशेद्धर्मं, यश्चास्य व्रतमादिशेत् ।
सोऽसद्वृतं तमो घोरं सह तेन प्रपद्यते ॥

—वशिष्ठ-स्मृति १८/१२-१३

—शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए, न यज्ञ का उच्छिष्ट और न होम से बचा हुआ भाग और न धर्म का उपदेश ही देना चाहिये । यदि कोई शूद्र को धर्मोपदेश और व्रत का आदेश देता है, तो वह शूद्र के साथ असद्वृत नामक अन्धकारमय नरक में पड़ता है ।

दुःखीलोऽपि द्विज पूज्यो, न शूद्रो विजितेन्द्रिय ।
कं परित्यज्य दुष्टाङ्गां दुहेच्छीलिवतीं खरीम् ॥

—पाराशर-स्मृति ८/३२

—ब्राह्मण दुस्चरित्र हो, तब भी पूज्य है और शूद्र जितेन्द्रिय होने पर भी पूज्य नहीं, क्योंकि कौन ऐसा मूर्ख है, जो दुष्ट गौ को छोड़कर सुशीला गध्नी को दुहेगा ।

२—अधिद्वाञ्चव विद्वाञ्च, ब्राह्मणो देवत महत् ।
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च, यश्चाग्निर्देवतं महत् ॥
श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति ।
हयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिपद्यते ॥

आज से २५ शताब्दी पहले : ७

और भटका हुआ ब्राह्मण स्वयं तो अन्धकार में जा ही रहा था, पर साथ में जन-वर्ग को भी अपने बुद्धि-बल से अन्धकार की ओर ले जा रहा था। पग-पग पर रुढ़िया, कुप्रथाएँ और कुरीतियाँ मनुष्य के गले का हार बनी हुई थी। दाये-बाये सब ओर पाखण्ड, स्वार्थ-सोलुपता एवं पुरोहित-वाद की ओधियाँ घुमड़ रही थी। भारत के क्षितिज पर एक घना अन्धेरा छाया हुआ था।

उधर, जैन श्रमणों की पुराकाल से चली आने वाली महान् परम्परा भी अपने अस्तव्यस्त रूप में चल रही थी। उसकी ज्ञान की ज्योति इतनी मन्द पड़ चुकी थी कि श्रमण भी स्वयं यह महसूस कर रहे थे कि हम सब अन्धकार में भटकने वालों को कौन महापुरुष ज्ञान का महाप्रकाश दिखायेगा ? लोक में चारों ओर फैले हुए इस सघन अन्धकार में कौन महाज्योति अपने ज्ञान

एवं यद्यप्यनिष्टेषु, वर्तन्ते सर्वकर्मसु ।

सर्वथा ब्राह्मणा पूज्या, परमं दैवतं हि तत् ॥

—मनु-स्मृति ६/३१७-३१८-३१९

—जैसे अग्नि, चाहे सस्कारयुक्त हो या संस्कारहीन, एक महान् देवता है, वैसे ही ब्राह्मण भी चाहे मूर्ख हो या विद्वान्, एक महान् देवता है।

—जैसे तेजस्वी अग्नि मरघट में मुरदों को जलाकर भी अप्रावित्र नहीं होती और यज्ञों में हुवन किये जाने पर भी वृद्धि को प्राप्त होती है, वैसे ही ब्राह्मण निन्दनीय कर्म करने पर भी सबके पूज्य है, क्योंकि ब्राह्मण परम देवता-स्वरूप है।

८ : सन्मति-महावीर

के प्रकाश की किरणें फैकोग ?^१ ज्ञान के धुधलेपन के कारण उनके आचार को दीपशिखा भी क्षीण हो चली थी। ज्ञान और आचार की मन्दता से श्रमण-वर्ग में शैथिल्य का आ जाना स्वाभाविक था। शिथिलाचार होने से उस समय का श्रमण भी जनता का ठीक-ठीक पथ-प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था।

सन्तों में, जो कहना चाहिए कि महान् आत्मा के जन्म लेने का काल-परिपाक हो चुका था। जनता का मन और मूक पशुओं की भीगी हुई आँखें किसी महामहिम विभूति के आगमन की अपलक प्रतीक्षा कर रही थी।

१—अध्याये तमे धीरे, चिद्वृत्तिं पाशिशो बह ।

को करिस्तइ उज्जोय, सव्वलोगमि पाशिश ॥

—उत्तरा० २३/५५

—यह उन से प्राणी अन्धकार में भटक रहे हैं। लोक में इन प्राणियों को चेत प्रकाश देना ।

क्रान्ति का सूर्य

अखिल विश्व की मानवता ने जिससे अहिंसा एवं सत्य के प्रकाश की किरणें पाईं, विचारों का वह प्रचण्ड सूर्य आज से अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व उदय हुआ था। पुरोहितवाद जब जनता के गले से लिपट कर उसे डसना चाहता था, तभी वायुमण्डल से 'मानव-मानव' एक, अहिंसा, सत्य और प्रेम सबका धर्म, महावीर का यह दिव्य-मन्त्र गूँज उठा। सत्य पर कालिमा ने जब अपनी स्याही पोत दी थी, तभी सत्य की आवाज़ को बुलन्द करने वाली उस महान् आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ। धर्म-कर्म जब दूषित हृदय के प्रकटीकरण-मात्र रह गये थे, तभी मानव-प्राणी ने शिवत्व का संचार करने वाली वह अलौकिक आभा फूट पड़ी। भूला और भटका हुआ ब्राह्मण-वर्ग जब अपनी

१० : सन्मति-महावीर

सत्ता एवं नेतृत्व के उन्माद में आकर 'वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति' के मत्त-कल्पित शास्त्र की पैनी धार पर मानवता को रेत रहा था, समाज रूढ़िवाद के फंदे में फँसकर रसातल की ओर जा रहा था, तारी-जाति दूषित भावनाओं के बवंडर में पड़कर अपनी अस्मत् की घञ्जियाँ उड़ा रही थी, तभी 'सत्यं, शिवं, सुन्दरं' का भव्य सन्देश लेकर महावीर की दिव्य आत्मा धरतीतल पर मनुष्य के रूप में आई।

उस महान् आत्मा ने, अपने दिव्य सन्देश द्वारा अवरोद्ध मानसिक जड़ता को भकमोर कर विशुद्ध मानवता का पाठ पढ़ाया। धार्मिक सिद्धान्तों में लगे जंग को हटाकर उनमें नव-जीवन का संचार किया। निहंसापूर्वक पुरोहितों के काले कारनामों की पोल खोली। अहिंसा, सत्य और समानता की मूलभित्ति पर जीवन के महत्त्व को खड़ा करने के लिए अपना जीवित आदेश-सन्देश दिया। तत्कालीन समाज के जाति-भेद-सर्प को 'मानव-मानव एक' के साम्यमूलक मन्त्र से नष्ट करने की क्रिया बतलाई। मानव-समाज को पतनोन्मुख करने वाले पुरोहितों का भड़ाफोड़ किया। समाज की छाती पर सौज से झोड़ा करने वाले धर्म के ठेकेदारों के नारकीय जीवन की जिसने भरसक भर्त्सना की—येसा या महान् भगध की पुण्य भूमि पर जन्म लेने वाला वह युग-पुरुष, जिसे दुनिया 'सन्मति-महावीर' कहती है।

जीवन-झाँकी

जन्म कब और कहाँ ?

आज से लगभग अढ़ाई हजार वर्ष पहले भारत में मगध और विदेह के राज्य बड़े ही बलशाली एवं सुगठित थे। मगध की राजधानी राजगृह थी और विदेह की राजधानी वैशाली। वैशाली नगरी का प्राचीन इतिहास अत्यन्त गौरवपूर्ण रहा है। उसकी न्याय-नीति, उसकी शासन-व्यवस्था और वहाँ के नागरिकों की कर्तव्यशीलता के कारण वहाँ का जनतन्त्र भारतवर्ष में आदर्श माना जाता था। यह लिच्छिवियों की प्रधान नगरी थी और यहाँ गणसत्ताक शासन था। राज्य की शासन-व्यवस्था चुने हुए नेतृत्व में चलती थी, जो गण-राजा कहलाते थे। राजा केवल, नाम-मात्र के लिये होता था। वह शासन-सूत्र का सब काम-काज सदा गण-राजाओं की सहमति से करता था।

१४ . सन्मति-महावीर

उम समय वैशाली का शासक चेटक था, जो बड़ा कर्तव्यशील और न्याय-परायण था। वह नौ लिच्छवि तथा मल्लराजाओं का अधिनायक था। इसी वैशाली के कुण्डपुर नामक ग्राम के गणराजा सिद्धार्थ के साथ चेटक की बहन वृशला का परिणय-सम्बन्ध हुआ था।

राजा सिद्धार्थ और वृशला देवी जाति से क्षत्रिय थे। दोनों ही भगवान् पार्श्वनाथ की धर्म-शासन-परम्परा के अनुगामी थे। जिस रात्रि को महावीर वृशला के गर्भ में आए, तो वृशला ने चौदह दिव्य स्वप्न देखे। जिनका फलितार्थ ज्योतिष-पण्डितों ने यह बतलाया कि--“सिद्धार्थ के घर एक ऐसा कुल-दीपक, तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो अपने जीवन की गौरव-गारिमा और महान् आदर्शों के महाप्रकाश से विश्व के रग-भच को उज्ज्वल-समुज्ज्वल-महोज्ज्वल करके समस्त मानव-जगत् का कल्याण-साधन करेगा।

ईसा से ५६६ वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन क्षत्रियाणी वृशला की कुक्षि से एक सुन्दर पुत्ररत्न का जन्म हुआ—यही थे हमारे सन्मति-महावीर। पुत्र-जन्म का शुभ समाचार पाकर सिद्धार्थ का रोम-रोम पुलकित हो उठा। तन-मन-नयन हर्षोत्फुरित हो उठे। प्रजा ने सुना, तो उसको भी प्रसन्नता का आर-पार न रहा। वैशाली में राजा तथा प्रजा दोनों ने मिलकर महोत्सव मनाया। जब से बालक माता के गर्भ में आया था, तभी से कुल की सुख-स्मृति और मान-प्रतिष्ठा में दिन दूनी रात चौगुनी

शुद्धि हुई थी, अतः बालक का नाम उसके गुरुओं के अनुसार 'वर्धमान' रखा गया। उनकी बहन का नाम सुदर्शना था और नन्दीवर्धन उसके ज्येष्ठ भ्राता थे, जिनका पाणिग्रहण राजा चन्द्रक की सुपुत्री त्येष्ठा के साथ हुआ था।

बाल्यकाल की विशेषताएँ

वर्धमान का लालन-पालन एक राज-सीध वैभवपूर्ण वातावरण से हुआ। उनका शरीर सुगठित, बलिष्ठ तथा कान्तिमान था और मुखमंडल अत्यन्त तेजस्वितापूर्ण। उनका हृदय अत्यन्त कोमल और भावनायें चढ़ी ही उदात्त थीं। वचन से ही वे उदार प्रकृति के धनी थे। राजकुमार होते हुये भी उनके जीवन के किसी भी मोड़ पर राजकीय वैभव का जरा भी अभिमान न था। सर्व-साधारण से अत्यन्त स्नेह के साथ मिलकर रहने की उनकी उदार मनोवृत्ति समत्व की मौलिक भावना का सजीव चित्र उपस्थित करती थी।

शुद्ध पक्ष के चन्द्रमा के समान बालक वर्धमान ज्यो-ज्यो बढ़ते जाते थे, उनकी वीरता, वीरता, योग्यता एवम् ज्ञान-भारिमा

से लोग परिचित होते जाते थे। अपने विवेक, विचार, शिष्टता और गाम्भीर्य आदि अनेक अनुपम गुणों के कारण वे अपने समवयस्क मित्रों को ही नहीं, प्रत्युत बड़े-बूढ़ों को भी चकित कर देते थे। उनके मुखारविन्द से जीवन की गहन अनुभूतियों की बात सुनकर समझदार वृद्ध पुरुष भी अवाक् एवं हतप्रभ रह जाते थे। उनके बुद्धि-वैभव तथा सहज प्रतिभा से जन-मन चमत्कृत हो उठता था। सचमुच अपनी कुशाग्र बौद्धिक चेतना, चमत्कारपूर्ण प्रतिभा तथा दूरदर्शितापूर्ण अनुभूतियों से वर्धमान ने परिजन-पौरजन—सबका मन मोह लिया था।

वर्धमान से महावीर

वर्धमान वचपन से ही धीर-वीर-गम्भीर प्रकृति के धनी थे। निर्भयता की साकार मूर्ति थे। भय की मर्यादक भावना उनको तनिक भी छू तक न गई थी। उनको बाल्यावस्था की वीरता-भरी एक घटना इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर आज भी चमक रही है।

एक बार वर्धमान अपने हमजोली संगी-साथियों के साथ एक वृक्ष के समीप खेल रहे थे। साथियों की दृष्टि सहसा वृक्ष की जड़ की ओर गई, तो देखा वृक्ष की जड़ से लिपटा एक विकराल सर्प फुकार रहा है। इतना देख सब साथी भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। महावीर ने दृढ़ता के साथ सबको सान्त्वना दी और नागराज को उठाकर एक ओर छोड़ आये।

इसी प्रकार की अन्य संकटापन्न स्थितियों में भी अपने निर्भयभाव और वीरता का सक्रिय परिचय देने के कारण वे 'महावीर' के नाम से प्रसिद्ध होगये—ऐसी श्रुति-परम्परा है।

वस्तुतः महावीर, महावीर थे; शरीर से ही नहीं, शरीर से भी बढ़कर आत्मा से। शरीर उनका सब तीर्थङ्करों में छोटा था, किन्तु आत्मा महान् थी—इतनी महान् कि उसकी महत्ता में उन्होंने राज्य-सिंहासन और सुख-वैभव को भी ठोकर लगा दी। संयम-साधना की जलती हुई पगदण्डी पर चलकर वे कर्मों से जूझ पड़े। जीवन के सघर्षों, द्वन्द्वों और वासना-विकारों पर विजय प्राप्त कर वे सच्चे आत्म-विजेता बने। जीवन की इसी उर्जस्वल एवं व्यापक अनुभूति में महावीर के महावीर बनने का रहस्य अन्तर्निहित है।

गृहस्थ-जीवन में प्रवेश

धन्मति महावीर बाल्यकाल से ही चिन्तनशील और गंभीर प्रकृति की साकार मूर्ति थे। वे अपने चारों ओर की स्थिति-परिस्थिति एवं वातावरण पर बड़ी गम्भीरता से चिन्तन-मनन करते और घण्टों ही उस चिन्तनिका में डूबते-उतरते रहते थे। वे विचारते कि—“धर्म के नाम पर कितना अन्धकार फैलाया जा रहा है! आज का धर्माधिकारी ब्राह्मण तथा श्रमण केवल पोटियों के ज्ञान में ही वन्द हो गया है! ज्ञान जब सत्कर्म से शून्य हो जाता है, तो वह प्रकाश की अपेक्षा अन्धकार ही अधिक फैलने लगता है। कर्म का अर्थ सदाचार तथा नैतिक जीवन मुला दिया गया है और उसके नाम पर केवल अर्थशून्य, शुष्क एवं जड़ क्रियामांड जलता के मत्थे मढ़ा जा रहा है। जलता भी

जीवन की सच्ची दिशा से भटक कर मिथ्या विश्वासों और रुढ़ियों के बन्धनों में घुरी तरह जकड़ी हुई है। उच्च वर्ग अपनी जातीय श्रेष्ठता के अभिमान में शूद्रों के साथ अन्याय तथा अनौचित्य करने पर तुला हुआ है। “शोचनाद् रोदनाद् शूद्रः”—शूद्र के भाग्य में शोक करना, रोना ही लिखा है—शूद्र की यह कैसी दुर्भाग्यपूर्ण व्याख्या ? मानवता के साथ यह कैसा नग्न उपहास !

“... ..” क्या यह जीवन महलों और सोने के सिंहासनों में वन्द होने के लिए है ? नहीं, कदापि नहीं। यह खेल तो अनन्त-अनन्त बार खेला है। पर, इससे जीवन का क्या हित साधन हुआ है ? जीवन के महान् पथिक का उद्देश्य श्रान्ति-भवन में टिक रहना नहीं है। मुझे माथा के नागपाशों को तोड़कर अन्धकार से प्रकाश की ओर चलना होगा और जीवन के शुद्ध घेरो में वन्द तथा अन्धेरी गलियों में भटकते जगन को प्रकाश-पथ दिखाना ही होगा ।”

राजा सिद्धार्थ और माता वृशला पुत्र को इस चिन्तार्शील मुद्रा में देखते, तो विचार में पड़ जाते, सोचने पर मजबूर हो जाते कि कहीं राजकुमार निसी दूररी दिशा में न बह जाय ! फलतः माता-पिता ने जितनी जल्दी हो सके, उन्हें परिणय-द्वन्द्वन में धोँध देना ही उचित समझा। माता-पिता के ममता-भरे आग्रह ने महावीर को मौन-सम्पत्ति पर विजय पा ली और समग्रचोर नामक एक महासामन्त की सुपुत्री यशोदा के साथ उनका विवाह मंगल सम्पन्न होगया। प्रियदर्शना नामक उनके एक पुत्र भी रहे।

भोग में मन न रम सका

महावीर राजकुमार थे। ससार का सुख-वैभव और भोग-विलास की सामग्री उनके चारों ओर बिखरी पड़ी थी। माता-पिता का वात्सल्य स्नेह-वर्षण कर रहा था। बड़े भाई नन्दीवर्धन का अप्रतिम भ्रातृत्व आदर्श का प्रतीक बना हुआ था। दास-दासी सेवा में हाथ जोड़े तत्पर रहते थे। पत्नी के रूप में यशोदा चरण-चेरी बनी हुई थी। दुःख, अभाव, कष्ट क्या होता है—स्वप्न में भी कहीं पता न था। एक ओर था समृद्ध परिवार का विलासमय जीवन और दूसरी ओर थी महावीर की वैराग्यपूर्ण वृत्ति-प्रवृत्ति। विलासमय वातावरण उनकी चिन्ताशील प्रवृत्ति को न बदल सका। भोग की भरी-पूरी दुनिया के बीच रहकर भी महावीर की आत्मा एक तरफ़ की अचल

का अनुभव कर रही थी। जब वे बाह्य सुख-साधनों पर दृष्टिपात करते, तो उनकी अन्तरात्मा पुकार उठती—“सच्चे सुख का मार्ग तो कोई और ही है। यदि यह वैभव-विलास सुखदायी होता, तो आज ससार का जीवन दुःख की जिन्दा तस्वीर क्यों होता ? भारत का सामाजिक, नैतिक एवं धार्मिक पतन उन्हें बेचैन किये हुए था। जब वे अपने चारों ओर की दुनिया पर एक समीक्षात्मक दृष्टि डालते, तो देखते कि ससार में सब ओर एक गहरा अन्धकार परिव्याप्त है और मानव-समुदाय अपनी जुद्ध वासनाओं की चपि के फेर में पड़कर दूसरे प्राणियों के प्राणों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। धर्म के नाम पर खुले आम हिंसा-राक्षसी का नगा नाच हो रहा है ; जिससे सर्वत्र हाहाकार का आर्तनाद सुनाई पड़ रहा है। यत्र-तत्र-सर्वत्र स्वार्थ का खेल खेला जा रहा है।

यह सब देखकर महावीर की जवानी विद्रोह कर उठी। उनके विचारों में उथल-पुथल मच गई और आखिर, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर ही लिया कि—“कुछ भी हो, मुझे इस समस्त संसार से ऊपर उठना है और जगती को भी इस दुःख से उबारना है। ससार में सुख-शान्ति और साम्य-भाव की गंगा बहानी है। लेकिन, उसके लिए सर्वप्रथम मुझे स्वयं आत्म-बल प्राप्त करना है।”

परिवार का स्नेहाग्रह

ससार का आकर्षण और प्रलोभन महावीर को अपने सकल्प से च्युत करने में असमर्थ हो चुका था। भोग-विलास और वैभव-भरी दुनिया से महावीर कभी के पराङ्मुख हो चुके थे।

माता का वात्सल्य तथा पिता का प्रेम—ये दो ससार के सर्वतोमहान् ध्वज थे, जिन्होंने महावीर जैसे दृढ़ संकल्पवान् व्यक्ति को भी अपने मनोनीत त्याग के महामार्ग पर चलने से कुछ काल के लिये रोक दिया था। माता और पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर वह संकल्प फिर बलवत्तर हो उठा।

महावीर ने अपने ज्येष्ठ भ्राता नन्दीवर्धन के समस्त वित्त-भाव से अपना वह चिर-पोषित प्रस्ताव रखा, जिसकी पूर्ति के

लिये महावीर गृहस्थ-दशा में ही अनेक वर्षों से अन्त साधना कर रहे थे । सत्य-सकल्प व्यक्ति तब तक शान्त होकर नहीं बैठ सकता, जब तक उसका सकल्प सिद्धि के रूप में परिणत न हो जाय ।

तन्त्रीवर्धन ने जब महावीर के उस प्रस्ताव को सुना, जिसमें प्रव्रज्या धर्मीकार करने की अनुमति माँगी थी, तब उसे एक बड़ा आघात लगा । उनका हृदय भर आया । उन्होंने भाव-भीने तथा स्नेहाद्रि स्वर में कहा—“महावीर ! माता और पिता के वियांग के आँसू अभी सूख भी नहीं पाये हैं, तिस पर क्या तुम भी मुझे इस स्थिति में अकेले छोड़ जाने का सकल्प रखते हो ? यह हो सकने वाला कार्य नहीं है—महावीर ! तुम्हें मेरी स्थिति-परिस्थिति पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । मुझे अकेला छोड़ जाने की अपेक्षा तुम मेरे राज्य-कार्य में सहयोगी बनो—यह मेरी उत्कट कामना है ।”

महावीर अपने ज्येष्ठ भ्राता की स्नेह-वाणी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे । उन्होंने विनम्र भाव से कहा—“आप अकेले कैसे हैं ? यह समग्र परिवार और समस्त प्रजा आपकी सेवा में प्रस्तुत रहेगी । ऐसा कौन कार्य है, जो आत्म-बल एवं मनोबल से न साधा जा सकता हो ? आपकी परिस्थिति की अपेक्षा मुझे अपनी ही मन-स्थिति पर विचार कर लेने दो न ? दूसरों पर राज्य करने की अपेक्षा मुझे अपने-आप पर ही राज्य करना सीखना है । अतः उदारमना होकर अनुमति प्रदान करें और

मैं अपने मनोरथ में पूर्णतः सफल बन सकूँ—ऐसा मुझे आशीर्वाद भी प्रदान करें।”

पर, अभी बाधाओं की परम्परा का अन्त कहाँ? देवी यशोदा अपनी प्रिय पुत्री प्रियदर्शना के साथ आ पहुँची और विनत स्वर में बोली—“आर्य! आप आज किसी गम्भीर विचार में लीन हैं? पर, क्या अभी आपने प्रव्रज्या-ग्रहण के दीर्घ विचार को छोड़ा नहीं है? नाथ! यह कैसे हो सकता है, कि आप हमें छोड़कर चले जायें? शशि के बिना निशा कैसे सुशोभित हो सकती है? आपके जाने का विचार ही हमें व्याकुल बनाये डालता है। आप चले गए, तो हमारी क्या दशा होगी? जल के अभाव में होनेवाली वेदना का अनुभव मछली ही कर सकती है? और इधर नन्ही-सी प्रियदर्शना भी अपने पिता के उत्तरीय वस्त्र के पल्ले को पकड़कर अपनी सहज बालभाषा में कहती है—“मैं, कभी न जाने दूँगी, आपसे!”

महावीर अपनी मौन-मुद्रा को भंग करते हुए शान्त और गम्भीर स्वर में बोले—“देवी! तुम क्यों व्यर्थ ही चिन्ता करती हो? तुम्हें ससार में किस वस्तु की कमी है? मैं अपनी स्मृति के रूप में प्रियदर्शना को तुम्हें सौंप ही चला हूँ। मुझे अब अपना भी काम करने दो। मोह, माया और ममता के ये बन्धन मुझे अप्रिय लगते हैं, खलते हैं। मुझे इन्हे तोड़ना है और भला यह सब प्रव्रजित हुये बिना कैसे हो सकता है?”

महावीर की वहिन सुदर्शना और भावज भी वहाँ आ

पहुँची। उन्होंने भी उसी भाषा और स्वर में कहा—“यह परिवार तुम्हारे बिना कैसे रह सकता है? तुम्हें धर्म की साधना करनी ही है, तो यही क्यों नहीं कर लेते? हम तुम्हारी साधना में किसी प्रकार भी विघ्न नहीं डालेंगे। पर, हमें छोड़कर जाने का तुम्हारा विचार हमें बड़ी पीड़ा देता है।”

महावीर ने अन्तर्विचारों में गहरी डुबकी लगा ली। वे अपने-आप में ही अपना मन्यन करने लगे। यह स्नेह-बन्धन कितना बलवान् है? इसे तोड़ने का जितना प्रयत्न करता हूँ, उतना ही अधिक वह टढ़ होता जा रहा है। भोगावली कर्मों का प्राबल्य प्रतीत होता है।

विचार-समाधि से जागृत होकर महावीर ने एक बार सबको स्नेहमयी दृष्टि से देखा और मन्द स्वर में कहा—“तुम्हारा यह स्नेह, यदि स्नेह के रूप में रहता, तो ठीक था। पर, उसने मोह और ममत्व का रूप ले लिया है। ज्येष्ठ भ्राता की और तुम्हारी जब तक अनुमति न मिले, तब तक मैं तुम सब के मध्य में हूँ।”

परन्तु दो वर्ष और गृहस्थ में रहने का आशवासन देने के बाद उनकी दिनचर्या में एक महान् परिवर्तन आ गया। भोग-विलास के वातावरण से सर्वथा अलग-थलग, एकान्त-सेवन और आत्म-मन्यन में ही उनका सारा समय बीतने लगा। भोग की दुनिया के बीच आसन जमा कर भी वे योग-साधन में सलग्न रहे। गृहस्थ-जीवन में ही तपस्वियों-जैसी उग्र साधना चलती रही। घर छोड़ने के बाद जंगल की कठोर तपस्या दूर

२८ : सन्मति-महावीर

की बात है। पर, उनकी यह दो वर्ष की तपस्या कम महत्व की चीज नहीं है। काम की यही चीज है। जीवन की इस तस्वीर में महावीर की महावीरता का साक्षात्कार होता है। नये रक्त में यही प्राण-स्पन्दन डाल सकती है, माया की शीतल छाया में सोते हुओं को यही जगा सकती है, जीवन के अग्नि-पथ पर दौड़ लगाने के लिए अन्तर्मन में सच्ची प्यास यही पैदा कर सकती है, जीवन में कुछ कर दिखाने के लिये अभिनव स्फूर्ति और नव चेतना की विद्युत-लहर यही उत्पन्न कर सकती है।

महाभिनिष्क्रमण

महावीर के अन्तर्मान में वचन से हो जो वैराग्य का बीज विद्यमान था, वह धीरे-धीरे उनकी मानस-भूमि में जागता जा रहा था। भाई की आत्मा को बहुमान देते हुए वे दो वर्ष तक घर में रहे, किन्तु सर्वथा अनासक्त भाव से। ससार-वासना ने बिल्कुल प्रछूते। घर के किसी कार्य में उन्हें तनिक भी रस न रह गया था। वैराग्य का बीज जो पनप रहा था। उनके अन्तर्गत में दिन-रात एक समुद्र-मन्थन हो रहा था। नन्दोवर्धन ने उन्हें चिन्तन और वैराग्य-रस में निमग्न देखा, तो वे भी मोचने लगे—“अब इसका मन ससार में नहीं रमता, तो इनके मार्ग में अवरोधक बन कर खड़े होना कथमपि न्याय्य नहीं है। राजकुमार सितार्थ [बुद्ध] का भुरोज, सुन्दरी,

३० : सन्मति-महावीर

विदुषी और खरी सगिनी यशोधरा और प्यारे मनमोहन अबोध राहुल को आधी रात सोते छोड़ कर चल देना हमें यह स्वीकार करने के लिये विवश कर देता है कि वे आँसुओं का सामना करने में निर्वल रहे होंगे। पर, महावीर को तो उनका मुकाबिला करना ही पड़ा। घर की उनकी सयम-साधना, घोर तपश्चर्या, चिन्तनशीलता ने नन्दीवर्धन, गृहपत्नी यशोदा और सुपुत्री प्रियदर्शना आदि समस्त परिवार के मन पर काबू पा लिया। सब को अपने अनुकूल कर लिया। अन्तिम एक वर्ष में महावीर मुक्त कर से निरन्तर दान की वर्षा करते रहे। उन्होंने अपना सब-कुछ, दीन-हीन जनता को अर्पण कर संसार के समस्त दान और त्याग का एक मूर्तिमान् आदर्श खड़ा किया।

भारतीय इतिहास में मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी का दिन चिरस्मरणीय रहेगा। इसी दिन सन्मति-महावीर ने इठलाती हुई तरुणार्ई, भरा-भूरा घर-बार, विस्तृत राज-पाट सब को ठुकरा कर स्व-पर कल्याण के लिए सयम तथा तपस्या के महापथ पर दृढ़ता के साथ अपने कदम आगे बढ़ाये थे। श्रमण-संस्कृति की भाषा में इसे ही महावीर का 'महाभिनिष्क्रमण' कहते हैं।

पहले आत्म-शोधन

प्रश्न हो सकता है और होना ही चाहिए कि महावीर ने सयम, त्याग-तपस्या का मार्ग पकड़ते ही धर्म-प्रेषणा की अमृत गंगा क्यों न पहाई ? दीक्षा ग्रहण करते ही धर्मोपदेश के द्वारा जन-मन को क्यों नहीं जगाया ? विचार-चिन्तन की गहराई में पैठने से यह तथ्य दिन के उजले की तरह साफ हो जाएगा कि "महावीर आत्म-साधना की राह के सच्चे राहगीर थे। साधारण साधकों-जैसे उनके उधले विचार न थे कि जो कुछ भी मन में आया, मूर्खता उगल दो, करने-धरने को कुछ नहीं। उनको यह गहरी निष्ठा थी कि पर-सुधार से पहले आत्म-सुधार करना अनिवार्य है। जब तक साधक आत्म-शोधन के द्वारा अपनी दुर्बलताओं और विचारों का पूर्ण परिमार्जन न करले तब

३२ : सन्मति-महावीर

तक कोरा उपदेश एक विडम्बना है। आत्म-सुधार के बिना उस में बल नहीं आ सकता। जब तक किसी बात को पहले अपने जीवन की प्रयोगशाला में न डाल लिया जाय, तब तक उसका उपदेश, मात्र वाणी का अलंकार है। कथनी और करनी का द्वैत महावीर को कतई पसन्द नहीं था।” अतः सर्वप्रथम वे आत्म-शोधन में जुट गये और आत्म-विजेता बनने के लिए मन में एक महान् संकल्प किया “जब तक केवल ज्ञान का महाप्रकाश न पालूँगा, तब तक जन सम्पर्क से अलग-थलग एकान्त शान्त वनों में आत्म-साक्षात्कार के लिए सतत प्रयत्नशील रहूँगा।”

फठोर साधना के पथ पर

सिद्धि की चकाचौंध में हम साधना को भूल जाते हैं। साधना से ही सिद्धि का द्वार खुलता है। इसलिए हमें चाहिये कि जितना भी अधिक देख सकें, महावीर की साधना को देखें। महावीर धनने के बोज साधना की इसी अचिन्त्य शक्ति में विश्रमात हैं। दीपक को सूर्य, बिन्दु को सिन्धु और फण को विराट रूप देने की सजोवनी इसी साधना में अन्तर्निहित है।

अपने साधना-काल में महावीर को कष्टों और संकटों की विषट घाटियों में से गुजरना पड़ा। एक-से-एक भयकर तूफान उनके आड़े आये; परन्तु वे एक वीर सेनानी की भाँति अपने ध्येय-मार्ग से एक एज भी एधर-तिधर नहीं हुए। उनका साधना-कालीन जीवन इतना कठोर तथा रोनाझकारो है कि पढ़कर

तन-मन-नयन सिहर उठते हैं। न कोई परिचारक, न उपासक।
 मौन आत्म-भन्यन में लीन-तल्लीन। उनकी कष्ट-सहिष्णुता,
 अडिग ब्रह्मचर्य-साधना, अहिंसा और त्याग के उग्रतम नियमों
 का परिपालन। देह के प्रतिपूर्ण अनासक्ति, वन्य-जन्तुओं के
 प्राणपहारी उपसर्ग और अज्ञान जनता के निर्मम उत्पात।
 कभी पहाड़ों की चोटियों पर, कभी एकान्त गुफाओं में।
 कभी शून्यागार में, तो कभी नदी-कगारों पर उनका ध्यानावस्थित
 रहना, खान-पान पर अद्भुत संयम, प्रमाद पर कठोर
 नियन्त्रण कर वह श्रमणसिंह अप्रमत्त भाव से सतत आत्मा-
 लोचन में तन्मय रहता था। शिशिर ऋतु में हिमवात बहने के
 कारण जगत् के प्राणी जिससे थर्रा उठते थे, उस कड़कड़ाती
 सर्दों में भी महावीर खुले नदी तटों पर दुःसह शीत के क्रूर
 थपेड़ों को सहन कर आत्म-भाधना की मस्ती में भूमते रहते
 थे। ज्येष्ठ की तपतपाती हुई दुपहरियों में भी—जब कि जमीन-
 आसमान जलते रहते थे—खुले मैदानों में वे ध्यानस्थ खड़े
 आत्म-भन्यन में गहरे डूबे रहते थे। दिन को भी रात में बदल
 देने वाली काली—अन्धकारी घटाओं के घुसबने पर भी—
 जिनकी गर्जनाओं से वन का कोना-कोना कॉप उठता था—
 उन गिरती हुई वर्षाकालीन, जलधाराओं के बीच भी निष्प्रकम्प
 भाव से वृक्षों के झुरमुट में खड़े महावीर आत्म-ज्योति का
 महाप्रकाश अवलोकन करते रहते थे।

आध्यात्मिक सुख की साधना में तन्मय हो रहे थे। लौकिक विभूति के नाम पर उनके पास केवल एक देव-दुष्य वस्त्र है, वह भी अव्यवस्थित रूप से शरीर पर पड़ा हुआ है, और कुछ नहीं।

गरीबो बड़ी भयंकर यत्ना है।। इसके समान संसार में और कौन दुःख होगा ? विपत्ति का मारा हुआ, गरीबी का सताया हुआ, दरिद्रता से पिसा हुआ एक निर्धन ब्राह्मण उनके पास आता है, और अन्तस्तल में अवरुद्ध अपनी दुःख-भाथा कहने लगता है।

“भगवन् ! आज आपके दर्शन पाकर धन्य-धन्य हो गया हूँ। कब से आपकी तलाश कर रहा हूँ ? वैशाली गया, आस-पास के गाँवों और जङ्गलों को छान मारा; परन्तु कहीं पता ही न लगा। करुणानिधे ! मैं तो निराश ही हो चुका था। परन्तु, एक यात्री के मुख से ज्यों ही आपका पता चला, आशा को लुप्त होती हुई ज्योति पुनः चमक उठी।

महावीर ध्यान में थे।

“भगवन् ! आपके दान की क्या महिमा करूँ ? आपने तो दान का मेघ ही बरसा दिया। किन्तु, मैं हतभाग्य कोरा ही रहा। उन दिनों मैं दूर देशों में मारा-मारा फिर रहा था। घर आया, तो पता चला—कल्पवृक्ष सब-कुछ लुटाकर वनवासी भिड़ हो गया है।”

महावीर मौन थे।

“भगवन् ! क्या निवेदन करूँ ? आप ज्ञानी हैं, मेरी स्थिति आपसे छिपी नहीं है। जन्मतः दरिद्र हूँ, भान्य का मारा हुआ हूँ। कभी सुख से दो रोटी भी पेट को नसीब नहीं हुई। और अब तो ऐसी दशा है कि घर में अन्न का दाना तक नहीं। परिवार भूखों मर रहा है। अब यह झुबती नैया बचा लेना, आप ही के हाथ में है।”

महावीर ध्यान में थे।

“दीनबन्धो ! मौन कैसे है ? ऐसे कैसे काम चलेगा ? क्या अनन्त क्षीरसागर के तट से भी प्यासा ही लौटना पड़ेगा ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझ दीन पर तो कृपा करनी ही पड़ेगी।”

महावीर ध्यान में थे।

ब्राह्मण के धीरज का घागा टूट चला। उसकी आँखों से आँसुओं की अविरल धार उमड़ चली। वह गिड़गिड़ाकर महावीर के चरणों से चिपट गया।

महावीर आत्म-ध्यान में लीन थे। वे अखण्ड चिन्तनधारा में बहे जा रहे थे। परन्तु, अन्तर्हृदय से करुणा का अदम्य स्रोत उमड़ पड़ा। वे ध्यान खोलकर बोल उठे :—

“भद्र ! यह क्या करते हो ? अधीर मत बनो। शान्ति रखो। जीवन के ये ममले यों ही आते-जाते रहते हैं। इनके कारण कातर होना उचित नहीं।”

“भगवन् ! क्या करूँ ? जीवन भार मालूम हो रहा है। घर

का कोना-कोना भूख से हाहाकार कर रहा है। ऐसी स्थिति में शान्ति और धीरज कहाँ ?”

“भद्र ! यह ठीक है। परन्तु, रोने से भी क्या होता है ? साहस करो। जीवन के संघर्षों से वीरता के साथ युद्ध करो। मनुष्य को अपनी समस्याएँ आप ही हल करनी होती हैं।”

“भगवन् ! मैं तो सब ओर से हताश, निराश हो गया हूँ। अब तो केवल आपका सहारा ही मेरा उद्धार कर सकता है। मेरे अपने करने से कुछ नहीं होगा।”

“भव्य ! तुम्हारी दशा पर मुझे दया आती है। परन्तु बता, अब मैं क्या कर सकता हूँ ? दीक्षा लेते समय यदि तुम आये होते, तो मैं तुम्हारी उचित सहायता कर सकता था। अब मैं अकिंचन भिन्न हूँ, देने को अब मेरे पास है ही क्या ?”

“भगवन् ! सुअवसर का लाभ किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। मुझ अभाग को तब पता ही न चला, आता कहाँ से ? आपकी करुणा-दृष्टि हो, तो अब भी क्या नहीं हो सकता ? चाहे तो रत्नों की वर्षा कर सकते हैं, सोने का मेघ बरसा सकते हैं।”

“भद्र ! मर्यादा से बाहर की बात न करो। मैं अपनी साधना पत्थर के चमकते टुकड़ों की वर्षा करने के लिये, सोने की मेघ-वृष्टि करने के लिये नहीं कर रहा हूँ। मेरी साधना तो विशुद्ध सत्य की शोध के लिये है। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, साधक हूँ।”

“भगवन् ! दारिद्र्य ने बुद्धि का विवेक नष्ट कर दिया है।

आपकी साधना जादूगर बनने के लिये नहीं है, यह सर्वथा गन्ध है। परन्तु, क्या मैं कल्प-वृक्ष को पाकर भी खाली हाथ लौटूँ ? आपके हाथ से कुछ भी चीज मुझे मिलनी ही चाहिये। मुझे आशा ही नहीं, प्रत्युत पूर्ण विश्वास है कि आपके हाथ की मिली हुई धूल भी मेरे भाग्य का वारान्धारा कर देगी, मेरे भाग्य की गति बदल देगी।”

ब्राह्मण फिर रोने लगा। अब की बार उसकी आंखों के आँसू करुणामूर्ति से न देखे गये। मानवता का सबसे बड़ा श्रद्धालु पुजारी, भला दुखी को देखकर कैसे चुप रह सकता था ? मानवता की साकार मूर्ति महावीर ने करुणाद्रि होकर देव-दुष्य उतारा, और उसका आधा भाग ब्राह्मण को दे दिया।

महावीर का फिर वही आत्म-मन्थन चल पड़ा।

प्राणशत्रु पर भी अमृत-वर्षा

साधना-पथ पर आगे बढ़ते हुये महावीर को तन-मन में सिहरन पैदा कर देने वाली कठिनाइयों की अनेक पर्वतमालाओं को पार करना पड़ा। घोर-से-घोर उपसर्गों की ज़हरीली धूँट को भी समभाव के मधुर सस्पर्श से अमृत बना देना, उनकी जीवन-कला का जीवित परिचय था। विरोधी-से-विरोधी पर भी उनके तन-मन-नयन से क्षमा एवं वात्सल्य का अमृत-वर्षण होता रहता था।

एक बार महावीर नदी के तट पर ध्यानस्थ खड़े थे। चारों ओर जङ्गल की हरियाली लहलहा रही थी। शीतल, मन्द, सुगन्ध समीर बह रहा था। महावीर नेत्र बन्द कर आत्म-लीन हो अपने-आप में अपने द्वारा अपने-आप को खोज रहे थे।

जीवन के उन नितान्त एकान्त क्षणों में वे एक सहज आत्म-रमण का अपूर्व आनन्द लूट रहे थे।

महन्ता उनके समक्ष कुछ चिन्तित-सा एक ग्वाला आकर खड़ा हो गया। और बोला—“महाराज! इस जङ्गल में चरते हुए आपने मेरे बैल तो नहीं देखे?”

महावीर ध्यान-स्थिति में आत्म-विभोर हो रहे थे। अन्तर्जगत् में मौन मन्थन चल रहा था। अतः उसकी बात का उत्तर भी कैसे देते? उनको मौन-मुद्रा में देखकर ग्वाला बैलों की तलाश में आगे बढ़ गया। कुछ ही ढेर बाद वापिस लौटकर देखता क्या है कि “बल सन्त के आस-पास ही चर रहे हैं और वे उसी तरह नेत्र धन्द किये खड़े हैं।”

यह देखकर ग्वाला अपने-आपे में न रह सका। उसका रोम-रोम जुध हो उठा। वह चीखकर बोला—“वस, वस, मैं समझ गया हूँ कि तू महात्मा नहीं, दुरात्मा है। चुराने की नीयत में बैल तुझे ही कहाँ ढंढर-उधर छिपाकर रख छोड़े थे। ले देख, तुझे तेरी करनी का अभी कैसा मजा चखाता हूँ?”

इतना कह वह महावीर पर एक दम बरस पड़ा। लाठी, डंढे और पत्थरों की अन्धाधुन्ध वर्षा होने लगी। परन्तु, महावीर अपनी शान्त-ग्रन्थ स्थिति में ध्यान-मग्न रहे। न कुछ हिले-डुले और न ही कुछ बोले-चाले। उनकी इस अपार सहिष्णुता और शान्त वृत्ति पर ग्वाला आश्चर्य-चकित था। वह उनके मुख-मण्डल पर अठखेलियाँ करते हुये तपस्तेज से हत-प्रभ-सा हो

४२. सन्मति-महावीर

गया। गिड़गिड़ाकर महावीर के चरणों से चिपट गया, और अपनी दोन भापा से बोला—“भगवन्! मुक्त अपराधी का अपराध क्षमा कीजिये। मैं नासमर्थ हूँ, अज्ञानी हूँ।”

महावीर के अन्तर्हृदय के कण-कण में अकृत्रिम प्रेम का शीतल भरना बह रहा था। अपराधी और प्राण-घातक पर भी इतना वात्सल्य-भाव! महावीर का रोम-रोम सहस्रमुख होकर धोल रहा था—‘वत्स! तुम्हें सन्मति प्राप्त हो! तुम्हारा कल्याण हो ॥’

आत्मावलम्बन की ओर

महावीर की साधना अपने बल-वृत्ते और आत्मावलम्बन के संबल पर चलती थी। अपने साधना-काल में उन पर एक-से-एक भयंकर आपत्तियों का कुचक्र चलता रहा। एक के बाद दूसरा तूफानों का मंभावात उन्हें झरझोरता रहा। उपसर्गों का बवडर अपनी भयावनी तस्वीर लेकर साधना-पथ में रोड़े अटकाता रहा। पर मजाल, महावीर ने किली भी कण सहायता के लिए दार्ये-धार्ये आंख उठाकर भी देखा हो ! स्वयं सहायता मांगना तो दूर, भक्ति-भाव से सेवा में प्रस्तुत होने वालों की भी बात तक न सुनी। वस्तुतः महावीर का यह आत्मावलम्बन आदर्श और यथार्थ की सर्वोच्चता का एक सजीव रूप था। ।

एक वार देवराज इन्द्र महामना महावीर के चरणों में उपस्थित होकर विनम्र स्वर में बोला—“भगवन् ! मैं आपका साधना-काल तूफानी मकटों से घिरा देख रहा हूँ । अज्ञान जनता आपको यन्त्रणा देती है, कष्ट पहुँचाती है । उसे नहीं पता, आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं ? प्रभो ! आज्ञा कीजिये, यह सेवक सेवा में प्रस्तुत है । मानवी, दैवी एवं पाशविक किसी भी उपसर्ग को आपको छाया तक छूने न देगा । और आप सहज समाधि में शान्तिपूर्वक साधना-रत रह सकेंगे । ये अज्ञान, पामर ग्वाल आप पर चोरी का लान्छन लगाएँ और इस प्रकार आपको भयंकर त्रास पहुँचाएँ—भला, मुझसे यह कैसे सहन हो सकता है ?”

परन्तु, महावीर ने अपनी वज्र-भाषा में कहा—“इन्द्र ! मेरी सेवा का अर्थ है, मेरी रक्षा आप करेंगे । यह केवल तुम्हारा भ्रम है । अनन्त-अनन्त काल का एक महान् सत्य मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ । वह यह कि कोई भी आत्म-साधक इन घैसाखियों के सहारे जीवन की महान् ऊँचाइयों को पार नहीं कर सकता । दूसरे के सहारे जीवन के मार्ग पर दौड़ नहीं लगा सकता । दूसरे के बल पर साधक आत्मा का प्रकाश पा ले—यह हो नहीं सकता । मैं भी साधक हूँ । अतएव अपना मार्ग मैं स्वयं तय करूँगा । जीवन के सघर्षों से मैं स्वयं लड़ूँगा ।

और यदि कोई कष्ट देता है, तो दे । कोई आपत्ति आए, तो आए । मकटों से जूझता हुआ भी मैं आत्म-संगीत गा सकता

हूँ, मुस्करा सकता हूँ। इन कष्टों, तूफानों, आपत्तियों और उपसर्गों की बिसात है भी क्या ? शरीर, इन्द्रियो तक इनकी दौड है। मिट्टी के इस पिण्ड तक इनकी पहुँच है। आत्मा तक इनकी पहुँच कहाँ ? कष्टों की ज्वाला में पड़ कर भी मेरा जीवन-सुवर्ण निखर रहा है, दमक रहा है, निर्मल एवं विशुद्ध हो रहा है।

“भगवन् ! आपका कथन सत्य है। परन्तु सेवक का हृदय तो नहीं मानता। आप दुर्बल नहीं हैं, आप कष्टों से घबराना नहीं जानते, आपको सहायता की अपेक्षा नहीं—यह मैं स्वीकार करता हूँ। किन्तु सेवक का भी तो कुछ कर्तव्य है ? सेवा में रह कर मैं आपका कष्ट नहीं, अपना कष्ट मिटाना चाहता हूँ। कर्तव्य-पालन से मेरे हृदय का शूल निकल जायगा”—इन्द्र ने पुनर्বার नम्र निवेदन करते हुए कहा।

“देवेश ! तुम्हारी बात अपनी दृष्टि से ठीक हो सकती है। परन्तु, यह तो एक तरह की गुलामी हो हुई न ? किसी भी तरह की गुलामी का मेरी प्रकृति से मेल नहीं खाता। मैं इस पर-सुखापेक्षिता से स्वयं छूटा हूँ और संसार को छुड़ाने का दृढ संकल्प लिये बैठा हूँ। साधक की साधना अपनी शक्ति और पराक्रमशीलता पर चल सकती है। कोई भी आत्म-बीर किसी इन्द्र, महेन्द्र या चक्रवर्ती के बल पर आज तक न सिद्धि प्राप्त कर सका है, न वर्तमान में कर सकता है और न भविष्य में ही कर सकेगा। यह त्रिकाल सत्य है। सहायता और साधना

४६ : सन्मति-महावीर

का तो छत्तीस का सम्बन्ध है”—महावीर ने अपनी गम्भीर मुद्रा में उत्तर दिया ।”

महावीर की इस प्रभावपूर्ण एवं आत्मस्पर्शी वाणी को सुन कर इन्द्र अवाक् था । साधना का सत्य उसे आज ही सुनने को मिला था । गद्गद् हृदय से महावीर के चरणों में नतमस्तक होकर बोला—“भगवन् ! सेवक का अपराध क्षमा हो । मेरी आँखों पर अज्ञान का जाला छाया हुआ था । अतः आपके सच्चे स्वरूप को समझने में आज तक असमर्थ रहा ।”

आत्मावलम्बन का यह कितना महान् आदर्श है !

विष को भी अमृत बना दिया !

महापुरुषों की कृष्ण-वृष्टि मानव समाज तक ही सीमित नहीं रहती। प्राणीमात्र में आत्मीयता का मधुर दर्शन ही उनका साधना का मजीब रूप होता है।

एक बार महावीर श्वेतान्त्री की ओर घड़े जा रहे थे। मार्ग में एक चरवाहे ने उनका मार्ग रोकते हुये उनसे कहा—
 “महात्मन् ! इधर से होकर न जाइये। इस मार्ग में एक भयंकर सर्प रहता है। उल्टी पिपैली कुफकार से मनुष्य तो ज्यादा, पशु-पक्षी भी जीवित नहीं रह सकते। छत प्राप दूसरे पथ से होकर जायें, तो अच्छा है।

महावीर ने जैसे उसरी बात सुनी ही नहीं। वे चुपचाप उर्म राह पर बढ़ते रहे और लीधे सर्प केन्द्र पर जाकर श्वेतान्त्रि नदों

हो गये। आज उनके अन्तर्मन में विष को अमृत बनाने की एक सगल कामना जाग उठी थी।

थोड़ी देर बाद सर्प विषाक्त वायु के वादल उड़ाता हुआ अपनी दाँवी से निकला। वह आश्चर्य होकर देख रहा था कि “यह कौन है, जो मेरे सिर पर ही आकर खड़ा हो गया है? क्या इसे अपना जीवन प्यारा नहीं?”

सर्प ने क्रुद्ध होकर महावीर के चरणों में दश मारा; किन्तु वे फिर भी शान्त थे। आत्म-चिन्तन की गहराई में डुबकियाँ लगा रहे थे।

कुछ देर विष और अमृत का द्वन्द्व-युद्ध चलता रहा। आखिर, अमृत ने विष पर विजय पाई।

सर्प को आत्म-बोध मिला। वह टकटकी लगाये उस अमृत-योगी के मुखारविन्द की ओर निहारता रहा। महावीर ध्यान से निवृत्त हो देशना-मुद्रा में बोले—“नागराज! जागो! जागो!! अन्धकार में क्यों भटक रहे हो? जीवन में सम्यक् ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करो। अपने-आपको पहचानो। जरा सोचो-समझो तो सही, पहले क्रोध, अहंकार तथा दुरभिवेश के कारण तुम सर्प बनने हो और यदि अब भी भगवती करुणा एव क्षमा को उपासना न की, तो पता है, जीवन किस गहरे अन्धकार में भटक जायगा?।”

महावीर के इस अमृतोपम प्रवचन से सर्प को ज्ञान का प्रकाश मिला। वह विचार-सागर में डूबने-उतराने लगा। चिन्तन करते-करते पूर्व जीवन का चल-चित्र आँखों के सामने नाचने लगा।

हृदय विकल हो उठा ।

आत्म-भान होने से वह अपनी भूलों पर पश्चात्ताप करता रहा । उस दिन से उसने किसी को काटा नहीं, किसी को सताया नहीं । वह स्वयं सताया गया, फिर भी शान्त रहा और अमृत-भाव की उपामना करता रहा ।

मैत्री-भाव का आदर्श

एक बार स्वर्ग में देवराज इन्द्र महावीर के अचल धैर्य, अपार सहिष्णुता और कठोर साधना की प्रशंसा करते हुए भरी-सभा में सहसा बोल उठे—“आज भूमण्डल पर महावीर-जैसा दूसरा कौन घोर तपस्वी है ? कष्ट-सहिष्णु एवं क्षमाशील है ? कोई भी नहीं, मनुष्य तो क्या, देवता भी उन्हें अपने साधना-मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। उनसे असाधारण धैर्य है तथा अदम्य उत्साह।” सारी सभा के अनुमोदन-भरे जयघोष से इन्द्र-सभा गूँज उठी।

परन्तु, समीप में बैठा हुआ संगम नामक एक अहंकारी देव उस बात को सहन न कर सका। उसने सोचा—“अन्न का बीड़ा मानव ! वह इतना दृढ़, जिसे देवता भी नहीं ढिगा सकते ?

यह ठीक है, महावीर तपस्वी है, घोर तपस्वी है; फिर भी मानव, मानव है और देव, देव ही। आज मुझे इनकी तितिक्षा और सहिष्णुता की कसौटी करनी है।”

क्या देर थी ! अपनी आसुरी भावना को कार्य में परिणत करने के लिए वह दुष्ट देव उसी वनस्थली में आ पहुँचा—जहाँ महावीर आत्म-साक्षात्कार करने के लिये ध्यानस्थ खड़े थे। आते ही उसने एक के बाद एक, उन घनघोर यातनाओं और कष्टों का जाल बिछाया, जिनके समस्त मानव-कल्पना भी कुण्ठित हो नतमस्तक हो जाती है। एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक पक्ष नहीं, एक मास नहीं; निरन्तर छह मास तक एक-से-एक भयंकर विपत्तियों का वात्याचक्र चलता रहा। किन्तु, महावीर पर इस का तनिक भी असर न हुआ। वे सुमेरु की भाँति ध्यान में अडिग तथा अचल रहे।

अन्ततः संगम निराश-दृताश हो गया। उसे अपना कदाग्रह छोड़ देना चाहिये था। किन्तु, दुराग्रही और अहंभाव का पुजारी कहीं ऐसा कर सकता है ? वह कुछ देर सोचकर अपनी बात रखने के लिये दम्भपूर्ण एवं कृत्रिम स्वर में बोला—
“भगवन् ! क्षमा कीजिये, मैं इतने दिनों तक आपकी साधना में विघ्न डालता रहा, अड़चनें पैदा करता रहा। मैंने सोचा—“क्यों, किसी सन्त को कष्ट दिया जाय। कोई साधना करे, तो करे ! मैं क्यों पथ का रोड़ा बनूँ ? मैं जा रहा हूँ, आप निश्चिन्त हो आत्म-साधना कीजिये।”

५२. सन्मति-महावीर

इतना सुनता था कि महावीर का हृदय करुणा से भर आया। उनकी स्नेहपूर्ण आँखों से अनुकम्पा का अमृत-रस छलकने लगा। सगम ने सोचा—“इन्हें कोई आन्तरिक कष्ट है, जिसकी वेदना असह्य हो उठी है। सम्भव है, इसी वजह से मेरी बात रह जाय।”

“भगवन् ! क्या बात है ? क्यों इस प्रकार अधीर हो रहे हो ?”

“सगम ! क्या बताऊँ ? हृदय में रह-रह कर एक कष्ट, एक दर्द उभर रहा है। रोकना चाहता हूँ, पर रुक नहीं रहा हूँ।”

“भगवन् ! आत्मा कीजिये, मैं यथाशक्ति दूर करने का प्रयत्न करूँगा।

“सगम ! कष्ट का दूर होना अशक्य है, यह तेरे घम की बात नहीं।”

“फिर भी कहिये तो सही। मैं देखूँ, जो चारों तरफ मारता हूँ।”

“सुन कर हो क्या करोगे ? मेरा कष्ट, मेरा अपना निजों का है।”

“भगवन् ! तुने अज्ञान-वश मेरे को निरन्तर दृष्ट मान कर कष्ट पहुँचाने का जो प्रयत्न प्रारम्भ किया है, वह निश्चिन्ता यदि तब तक तक भी चला रहता, तो भी तुझे दृष्ट में अनुभूति न होती। इस अनिन्द्य-गोचर में फँस कर मेरा जीवन तो निरन्तर अस्मरण में रहता है। दृष्ट शब्द गौरवी है। यह वह है—“तुने

हँस-हँस कर जो पापों का बोझ अपने ऊपर लाद लिया है, उसका कटु फल जब तेरे समक्ष आयेगा, तब तू क्या करेगा ? मैं तेरे उस अन्धकारपूर्ण भविष्य को प्रयत्न देख रहा हूँ। आह ! मुझे सर्वाधिक वेदना यही है कि "मैं तेरे इस अधःपतन में निमित्त बन गया हूँ। भला, इससे बढ़कर मेरे लिये और क्या कष्ट हो सकता है ?" यह कहते-कहते महावीर के नेत्र फिर डबडबा आये।

इतना सुनना था कि सगम मारे लज्जा के पानी-पानी हो गया। कहाँ मैं अकारण कष्ट देने वाला पामर जीव और कहाँ यह मेरे ही दुःख में घुलने वाला महान् सन्त ? सगम हत-प्रभ हो गया। उसका दैवी शक्ति का अभिमान गल गया। यह थी पार्थिव शक्ति पर आध्यात्मिक तपस्तेज की शानदार विजय ! यह थी करुणा की चरम सीमा, जहाँ पहुँचकर मानव, मानव नहीं रहता, महामानव बन जाता है !

गोशालक की प्राण-रक्षा

एक बार महावीर विहार करते हुए राजगृह जा पहुँचे और नगर के बाहर की घाटी नालन्दा में एक तन्तुवाय (जुलाहे) को शाला में वर्षावाम बिचा। उसी जगह गोशालक नामक एक भगवानोय युवक-मिश्र पातुर्मास के लिए वहीं ठहरा हुआ था।

महावीर को तपश्चर्या, ध्यान तथा आत्म-नेत्र से गोशाला-भक्त्यन्त प्रभावित हुआ और उसने महावीर का शिष्य होने की बात में ठान ली। महावीर के घरमें से प्रसन्न होकर अपने प्राप्ति की—“भगवान्! मैं आपका शिष्यत्व अर्थात् करना चाहता हूँ।” तब तो, वह भगवान् का शिष्य बन गया और “महा-भगवान्” कहकर सम्मानित रहने लगा।

महा-भगवान् ने कहा कि “महा-भगवान्” कहने से पहले ही

साथ छेड़-छाड़ कर बैठता, उसके लिए मामूली बात थी।

एक बार की बात है कि गोशालक महावीर के पीछे-पीछे चल रहा था। मार्ग में देखा कि एक तपस्वी तप कर रहा है। भूप से आकुल होकर उसकी जटाओं में से जुएँ नीचे गिर रही थीं और वह उन्हें उठा-उठाकर वापिस जटाओं में रख रहा था।

इस अद्भुत दृश्य को देखकर गोशालक से न रहा गया। वह आश्चर्य की भाषा में बोल उठा—“कौन-सी कमी पड़ रही है, जो इन जुओं को पकड़-पकड़कर जटाओं में जमा कर रहे हो?” एक बार ही नहीं, तीन-तीन बार इस प्रकार व्यंग्य वाणों से तपस्वी के हृदय को छेदता रहा। आखिर, तपस्वी तिलमिला उठा, जुब्ब-बिजुब्ब हो उठा। क्रुद्ध होकर गोशालक को भस्म करने के लिये तपस्वी ने ज्योंही तेजोलेस्या छोड़ी, तो गोशालक चीख उठा। करुणा-भूर्ति महावीर ने पीछे मुड़कर देखा, तो उनका हृदय करुणा की हिलोरे लेने लगा। उन्होंने तुरन्त शीतल लेस्या का प्रयोग करके गोशालक की प्राण-रक्षा की।

वीर अभिग्रह के अग्नि-पथ पर

प्राण-साधना करते करते एक दिन महावीर ने हृदय के माथे पर महातिश्चय कर लिया कि—“अविवाहित राजकुन्या, जो महाशक्ति की परीक्षा कर ले, फिर भी उसके हाथों में हथकड़ियाँ, तार पैंतों में बाँधिया पनी हों, फिर मुँह का छुआ हो, सोन जिन में गोशिम हो, गाने के बिरे बजले हुये कुन्वी के आरुने रूप में लिये जाये अग्नि की अपलक प्रतीक्षा कर रही हो, न घर में हो, न बाहर, प्रसन्नमान हो, पर आँखों में आँसू भी हो—ऐसी राजकुन्या यदि मैं अग्नि के मोड़ों में से बिना डरे, तो मैं आहार प्रदत्त करूँगा, अन्यथा एक मास तक निराहार हो गेगा।”

जिसे अग्नि-पथ पर जाने की आज्ञा दी गई थी, उसने राजकुन्या से कहा—“तुम अग्नि-पथ पर जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ।”

दीर्घ तपस्वी के नाम से प्रख्यात हो गये थे ।

तपस्या से कृश बने हुए तपस्वी महावीर भिक्षा के लिये पर्यटन करते, किन्तु जव देने वाले को देखते, तो कुछ लिये बिना ही, मौनभाव से वापिस लौट जाते । जनता आश्चर्य-चकित थी । पर, वह आत्म-साधना का उग्र पथिक अपनी साधना में तन्मय था । पाँच मास और पचचीस दिवस व्यतीत हो चुके थे, फिर भी उस महान् तपस्वी के मुख-मण्डल पर आत्मोत्सास का महाप्रकाश प्रदीप्त हो रहा था ।

अगले दिन दीर्घ तपस्वी महावीर भिक्षा के लिए परिभ्रमण करते हुए धन्ना सेठ के द्वार पर पहुँच गए । चन्दनवाला सूप में कुलथ के ढाँकले लिए हुए किसी अतिथि की प्रतीक्षा कर रही थी । उस महाभिक्षु को अपनी ओर आते देख, उसका रोम-रोम पुलकित हो गया । हृदय नाच-नाच उठा । मानस-कमल खिल गया । महावीर चन्दना के समक्ष जाकर खड़े हो गये । अभिग्रह को प्रायः सभी बातें मिल गयी थी, चन्दना को आँखों में आँसू नहीं थे—केवल इस घात की न्यूनता थी । अतः महावीर वापिस लौट चले ।

द्वार पर आये अतिथि को खाली हाथों लौटता देख चन्दना की आँखें झलझला आईं, हृदय भर गया । अवरुद्ध कण्ठ से निश्वास लेते हुए उसने विनोत स्वर में कहा—“भगवन् ! क्या मुक्त अभागिन से कोई अपराध हो गया, जो खाली लौटे जा रहे हो ?”

५८ : सन्मति-महावीर

महावीर ने पोछे मुडकर देखा, तो चन्दनवाला के निराश एवं व्यथित हृदय में आशा का प्रकाश जगमगा उठा। मुख पर मुस्कान छा गई। आँखों में आँसू और होठों पर प्रसन्नता की चमक " हर्ष-विषाद के इस मधुर मिलन को देख कर महावीर वापिस लौट आये और चन्दना के आगे अपने हाथ फैलाकर खड़े हो गये। चन्दना ने भक्तिभाव से गद्गद हृदय हो कर उस महामहिम तपस्वी को कुञ्जथ के बॉकलो का आहार-दान दिया। महावीर का भीष्म अभिग्रह आज पूर्ण हुआ। गगन-मडल में दान की महिमा का जय-नाद गूँज उठा। चन्दना का मनस्ताप दूर हुआ।

६० : सन्मति-महावीर

ज्ञान का महास्रोत उमड़ पड़ा। अतः उन्हें जानने को कुछ शेष न रहा। जैन-संस्कृति की शास्त्रीय भाषा में आज महावीर केवल-ज्ञानी, अरिहन्त और जिन हो गये।

जिस दिन महावीर को कैवल्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ, वह दिन मानवता का भगल दिवस था; क्योंकि दो हाथ पैर वाला एक मानव अपने सच्चे पुरुषार्थ एवं वज्र प्रयत्न से जीवन के उस सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने में सफल हो गया था, जहाँ सच्चे प्रयत्न और सच्चे पुरुषार्थ के बल पर कोई भी मनुष्य चढ़ सकता है; किन्तु उससे और ऊँचे जाने की कोई आशा नहीं कर सकता, आकाङ्क्षा नहीं कर सकता।

गौतम : प्रभु-चरणों में

उन जिन्हें पावापुरी में मोमिल नामक एक घनाम्र प्राकृत
विनाल गल का प्रायोगिक परा रखा था। भारत के जाने-माने
राष्ट्र के विचारकर्त्ता पण्डित, विद्वान् और प्रचारक इन्हीं भाग
ले रहे थे। इन्द्रभूषण गौतम इन पण्डित-महर्षियों के शिष्यामहर्ष
थे।

छोड़ कर सुगमता से सत्य मार्ग का वरण कर सकेंगे ।”

कैवल्य पाते ही भगवान् महावीर सीधे पावापुरी पहुँचे और वहाँ हिसामय यज्ञों का डटकर विरोध किया और हिसामय कर्म को प्रकाश से अन्धकार की ओर, सत्य से असत्य की ओर, अमरत्व से मृत्यु की ओर ले जाने वाला जघन्य कर्म बतलाया ।

जीवन के यथार्थ सत्य के आकर्षण से हजारों जनता, उस महापुरुष से सत्य का प्रकाश पाने के लिए उमड़ पड़ी । जनता का बहाव महावीर की ओर बहता देख गौतम आश्चर्य-चकित थे । महावीर लोक-मानस का आकर्षण-केन्द्र बनता जा रहा है—यह देख कर गौतम के मन में अपनी विद्वत्ता एवं पाण्डित्य का अहभाव जाग उठा । सोचा—“चलूँ, देखूँ, महावीर कैसा जानी है ? वह मेरे सामने कितनी देर ठहर सकेगा ? भारत के मैदानों में बड़े-बड़े पण्डितों को शास्त्रार्थ में पछाड़ कर मैंने अतुल यश प्राप्त किया है । भारत के इस छोर से उम छोर तक मेरी विद्वत्ता की धार है । शास्त्रार्थ करके आज महावीर पर भी विजय पाऊँगा, उसे भी अपनी विद्वत्ता का प्रशंसक और कायल बनाऊँगा ।” अहंकार का यह मनोभाव लेकर वह अपनी विद्वान् शिष्य-मण्डली के साथ भगवान् महावीर के समवशरण में जा पहुँचा ।

प्रकाश-पण्ड महावीर को देखते ही गौतम का गर्व गलने लगा । महावीर ने ज्यों ही ‘गौतम’, कह कर सम्बोधित किया, तो गौतम स्तम्भित-सा रह गया । सोचा “मेरी ख्याति भारत

के ओर-ओर तक फैली हुई है, कहीं से मेरा नाम सुन लिया होगा। यदि महावीर मेरे अन्तर्मन मे प्रच्छन्न सशय को दूर कर दे, तो मैं समझ लूँगा कि यह कोई खरा ज्ञानी पुरुष है।”

गौतम के मन मे यह सकल्प चल ही रहा था कि अन्तर्दर्शी महावीर गम्भीर मुद्रा मे बोले— “गौतम ! आत्मा का अस्तित्व है या नहीं चिरकाल से यह सशय तेरे मन मे घूम रहा है। उस अन्तर्लीन शका का समाधान यही है कि—“आत्मा है। चित्, चैतन्य, विज्ञान और सत्ता आदि लक्षणो से यह प्रत्यक्ष जाना-पहचाना जा सकता है। यदि आत्मा की सत्ता स्वीकार न करें, तो पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म का पात्र कौन होगा ?”

इस प्रकार आत्मा के सम्बन्ध मे महावीर की ज्ञान-गंगा का महा-प्रवाह वह चला। गौतम का मन्तन-शील मन भी महावीर के विचार-प्रवाह के साथ बहता रहा। आखिर, गौतम के हृदय की गाठ खुल गई। उसके ज्ञान का नशा उतर चला। अन्तरतम के संशय छिन्न हो गए। आत्म-ज्ञान की प्यास जाग उठी। भक्ति-भाव से गद्गद होकर उसने नम्र निवेदन किया—“भगवन् ! आज तक मैं अन्धेरे मे ठोकरे खाता रहा और जनता को भी अपने हाथो अन्धकार के गर्त मे ढकेलता रहा। सच्चे ज्ञान की किरण ने आज मेरे जीवन की दिशा बदल दी है। प्रभो ! अब मुझे अपनी चरण-शरण मे लीजिए।”

ज्ञान की उस जलती हुई लौ पर गौतम ने अपने-आप को

६४ : सन्मति-महावीर

निछावर कर दिया । साथ ही समूची शिष्य-मंडली ने भी गौतम के चरण-चिन्हों का अनुसरण किया ।

भगवान् महावीर के अहिंसा-धर्म की यह सर्वप्रथम और शानदार विजय थी, जिसने विद्वत्समाज और जनसाधारण में एक तहलका मचा दिया । हिंसा के सिंहासन की जड़े हिल उठी और सब ओर “अहिंसा परमो धर्म”, का महास्वर गूँज उठा !

जन-सेवा बनाम जिन-सेवा

भगवान् महावीर अपने समय के क्रान्तदर्शी जन-नायक थे। केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन की महाज्योति प्राप्त करने के बाद वे पैदल घूम-घूम कर निरन्तर तीस वर्ष तक जन-सेवा करते रहे। जनता-जनार्दन की निष्काम सेवा करना ही तो उन का कर्तव्य शेष रह गया था। उनकी दृष्टि में जन-सेवा का कितना महत्वपूर्ण स्थान था—इन्द्रभूति गौतम और महावीर के निम्न ऐतिहासिक संवाद पर से इसका सङ्ग ही अनुमान किया जा सकता है।

चिन्तन के क्षणों में बैठे हुए एक बार इन्द्रभूति गौतम के अन्तर्गमन में सहसा एक विचार घूम गया। उनके मन को एक महाप्रश्न ने घेर लिया। वे आत्मन से उठे खीन प्रश्न का न्या-

६६ : सन्मति-महावीर

धान पाने के लिए ज्ञान की जलती हुई ज्योति प्रभु महावीर के चरणों में पहुँचे। विनम्र भाव से वन्दन किया, और जिज्ञासा-भरी मुद्रा में विनीत भाव से बोले—“भगवन् ! एक प्रश्न मन को कचोट रहा है, उसी को पूछने के लिए श्रीचरणों में प्रस्तुत हुआ हूँ। आज्ञा हो तो पूछ लूँ ?”

“गौतम ! जो भी पूछना हो, निःसंकोच भाव से पूछ सकते हो ।” भगवान् महावीर ने अपनी प्रशान्त मुद्रा में कहा।

“भगवन् ! दो व्यक्ति हैं। उनमें से एक तो दिन-रात आपकी सेवा में तत्पर रहता है। आपके नाम की माला फेरता है, आप की स्तुति करता है, आपके दर्शन करता है, आपकी वाणी सुनता है। उसके आस-पास में दुःखी है, पीड़ित है, निराश्रित है, उनके आर्तनाद से इधर-उधर का सारा वातावरण कराह रहा है। वह समर्थ है, उनको प्रश्रय दे सकता है, उनका आधार बन सकता है, उनके करुण आंसुओं को मुस्कराहट में बदल सकता है। परन्तु, आपकी सेवा करने से ही उसे अवकाश नहीं मिलता।

दूसरा व्यक्ति वह है, जिसके अन्तर में आपके प्रति श्रद्धा है, भक्ति-भावना है। पर आपके दर्शनों के लिए, आपकी वाणी का अमृत-पान करने के लिये, उसे अवकाश नहीं मिल पाता। दीन-दुःखी को देखते ही उसका अन्तर्हृदय करुणा की हिलोरे लेने लगता है, मन का कण-कण करुणा से भीग जाता है। उसके दुःख-दर्द को वह अपना दुःख-दर्द समझता-मानता है। करुणाद्रि होकर वह दिन-रात दीन-दुःखियों की, पीड़ितों की, निराश्रितों

की सेवा में जुटा रहता है। उसकी प्रिय एवं मधुर वाणी उनके जल्मों पर भरहम का काम करती है। उसकी सहानुभूति उनके निराशा-हताश हृदयों को जीवन्त का आश्वासन देती है। वह अपने हाथों से गरीबों के आँसू पोछता है, निराधार का आधार बनता है, गिरते हुए को सहारा देता है। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर उनके दुःख-दर्द का साथी बनकर वह तद्रूप हो जाता है। उसके पास कोई रोता हुआ आता है, तो हँसता हुआ वापिस लौटता है। भन्ते ! इन दोनों व्यक्तियों में से आप का सच्चा भक्त कौन है ? दोनों में श्रेष्ठ कौन है ?”

उस युवा-पुरुष ने बड़ी ही रहस्यपूर्ण मुद्रा में उत्तर देते हुए कहा—“गौतम ! जो दीन-दुखियों की सेवा करता है, वही धन्य है, वही मेरा भक्त है।”

गौतम और अधिक स्पष्टीकरण की माँग करते हुए बोले—
“भगवन् ! आपका कथन तो सत्य है, परन्तु इसका अन्तर-रहस्य क्या है, यह मैं अभी नहीं जान पाया हूँ। कहां तो आप तीन लोक के नाथ वीतराग परम पुरुष ! और कहाँ वे दीन-दुःखी ससार के प्राणी ! आपकी सेवा के आगे उनकी सेवा का क्या मूल्य हो सकता है ?”

भगवान् महावीर ने तथ्य को प्रकाश में लाते हुए कहा—
“गौतम ! मेरी भक्ति या सेवा क्या है ? मेरी व्यक्तिगत सेवा के लिए मेरे पास ज़रा भी स्थान नहीं है। मेरी सेवा मेरी आज्ञा के पालन में है, मेरा अनुशासन मानने में है। और मेरी आज्ञा है कि दीन-

६८ : सन्मति-महावीर

दुखियों की सेवा करो ? जगत के समस्त प्राणियों को अभयदान दो । पीड़ितों और निराश्रितों को सुख शान्ति पहुँचाओ । असहाय-अनाथों पर दयाभाव लाओ । अतः दुखियों का आर्तनाद सुनने वाला मेरी वाणी सुनता है । उनको करुणा-भरी दृष्टि से देखने वाला मेरे दर्शन करता है । उनको सहारा देने वाला मेरा अनुशासन मानता है; उनके आँसू पोछने वाला मेरी सेवा करता है । इसके विपरीत, केवल मेरा नाम रटने वाला, केवल इन चमड़े की आँखों से मेरे दर्शन करने वाला, मेरा सच्चा सेवक कैसे हो सकता है ?

यह है जन-सेवा में जिन-सेवा का भव्य आदर्श ! यह है नर-सेवा में नारायण-सेवा की दिव्य दृष्टि ! लोक-सेवा के इतिहास का कितना उज्जला पृष्ठ है यह ! इस गौरवास्पद उत्तर को पाकर गौतम के मन का संशय छिन्न हो गया । उनकी आत्मा प्रसन्न आभा से चमक उठी ।

सत्य के प्रखर वक्ता

भगवान् महावीर सत्य के प्रखर वक्ता थे। सत्य का प्रतिपादन और असत्य का विरोध करते समय इधर-उधर देखना या किसी के साथ कुछ भी रू-रिआयत करना उनकी वृत्ति में था ही नहीं। वहाँ तो जो था, नम्र था, स्पष्ट था। वे सत्य के कितने कट्टर प्रतिपादक और असत्य के कितने विरोधी थे—उसकी एक हलकी-सी भाँकी हम निम्न घटना में देख सकते हैं।

सम्राट् कोशिक भगवान् महावीर का कट्टर भक्त बना हुआ था। इतना कट्टर, कि जब तक प्रतिदिन महावीर की सुख-शान्ति की सूचना न मिल जाय, तब तक कुल्हा भी न करे, अन्न-पानी ग्रहण करना तो दूर। बाह्य-भक्ति की यह पराकाष्ठा थी !

एक बार विराट सभा में जनता के सामने खड़ा हो कर

कोणिक भगवान् महावीर से पूछता है—“भगवान् ! मैं मर कर कहाँ जाऊँगा ?” भगवान् महावीर ने तथ्य को अनावृत करते हुए गम्भीर भाव से कहा—“कोणिक ! इस बात का निर्णय अपने मन से करो ! अन्दर बैठा है सच से बड़ा आत्म-देवता, जो साक्षी है तुम्हारे जीवन के फैसले का ! और यदि मुझसे ही उसका फैसला सुनना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे भविष्य को प्रत्यक्ष अन्धकारपूर्ण देख रहा हूँ। तुम मर कर छठी नरक में जाओगे।”

“भगवान् ! आपका भक्त और छठी नरक ?” भगवान् महावीर ने क्षरा और गंभीर होकर कहा—“कब से बने हो भक्त ? जो कर्म किए हैं, उन्हें याद करो। पिता को कैद में डाला। भाइयों का सब-कुछ हड़प कर भी उनके प्राण लेने पर उतारू हो गया। अपने नाना चेटक का निर्मम संहार किया। ये काले कारनामे क्या कभी मुलाये जा सकते हैं ? क्या इस सत्य पर कभी धूल डाली जा सकती है ? शुभ कर्म का फल शुभ होता है और अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है—यह एक ऐसा त्रिकाल सत्य है, जिसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता।^१ घोर कर्म, अन्याय, अत्याचार जो तुमने किये हैं, अब उनका फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दुष्ट कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा है नहीं।^२

१—सुचिरणा कम्मा सुचिरणा फला हवति, दुचिरणा कम्मा दुचिरणा फला हवति।
—आचाराग

२—“कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ?” —उत्तरा० ४/३

कौणिक को मन स्वर्ग की कल्पना के पख लगाकर उड रहा था । उसने सोचा था—आज तो भगवान् से स्वर्ग का प्रमाणपत्र मिल जायगा, और जनता मे मेरी धाक बैठ जायगी । जीवन मे लगी कालिख धुल जायगी । जिन्दगी की चादर पर से कलक के काले धब्बे साफ हो जाएँगे । पर, सत्य के राजमार्ग का वह महापथिक क्या मृत्यु का प्रतिपादन करने मे झिझके ? क्या भक्त का पक्ष लेकर सत्य पर परदा डालने की कोशिश करे ? कभी नहीं, तीन काल मे भी नहीं ।

भगवान् महावीर की अलक्षित वाणी ने भरी सभा मे जन-वर्ग के समस्त तन्ध को अनावृत कर दिया । कौणिक अपने-आप मे लज्जित हुआ । उस दिन के बाद वह भक्ति का प्रदर्शन बन्द हो गया । भक्ति का वह नाटक सदा के लिए समाप्त हो गया । वह भक्ति, भक्ति नहीं, सौदेबाजी थी, स्वर्ग की सीट (seat) रिजर्व कराने के लिए थी, भक्ति का प्रभय लेकर अपने पापों पर गहरा परदा डालने के लिए थी, भगवान् की आड़ लेकर जन-मन मे प्रतिष्ठा पाने के लिए थी । इसलिए नरक का नाम सुनते ही वह भक्ति की लीला काफूर हो गई ।

परन्तु, वह सत्य का जगमगाता हुआ महाप्रकाश इसको कब परवाह करने वाला था । उत्तको सत्य प्रिय था, व्यक्ति या भक्त नहीं ।

निर्वाण

भगवान् महावीर के विशाल जीवन पर दृष्टिपात करने से यह तथ्य सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट हो जाता है कि वह ज्योति-पुञ्ज एड़ी से चौटी तक क्रान्ति ही क्रान्ति था। उनकी क्रान्ति के पीछे मानव-जीवन के महानिर्माण की एक भव्य सृष्टि छिपी हुई थी। और उसी के लिए केवल ज्ञान का महाप्रकाश पाने के बाद तथा पूर्णतः कृतकृत्य हो जाने के बाद भी वे दूर-दूर तक पैदल घूम कर अपने अन्तर्लोक की तेजोमयी प्रकाश-किरणों से मानव-जीवन के अन्धकार-विलुप्त रहस्यों एवं तथ्यों का उद्घाटन करते रहे।

पावा नरेश हस्तिपाल के अत्यन्त भाव-भरे आग्रह पर भगवान् महावीर ने अपना अन्तिम वर्षावास राजा की रजुगसभा [पटवारी के दफ्तर] में किया हुआ था। चातुर्मास के तीन मास व्यतीत हो

चुके थे और चौथा माम भी आधा चीतने पर आ गया था। कार्तिक-अमावस्या की प्रभात वेला थी। स्वाति नक्षत्र का योग चल रहा था। अपना अन्तिम समय जानकर भी वे जन-कल्याण के लिए दो दिन तक निरन्तर अपनी मृत्युञ्जय वाणी की अजस्र धारा बहाते रहे। अपने आत्म-स्थित ज्ञान के उजियारे से जन-मन में जीवन-ज्योति जगाते रहे, हजार-हजार हाथों से आत्म-ज्ञान की सम्पत्ति लुटाते रहे। महावीर के निर्वाण के समय नौ मल्लि और नौ लिच्छवि—जो अट्टारह गणराजा कहलाते थे, पौषघ-व्रत किये हुए, उस ज्योतिर्मय युग-पुरुष से ज्ञान का अक्षय प्रकाश प्राप्त कर रहे थे। स्वयं भगवान् महावीर भी दो दिन से उपवास में ही थे। हजारों दर्शनार्थी उस महापुरुष के दर्शनो की लालसा लिए दौड़ रहे थे। कुछ नगर से बाहर सड़को पर तेज रफ्तार से चले आ रहे थे, कुछ नगर की गलियों में भाग रहे थे, कुछ उनका चरण-स्पर्श करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ा रहे थे, इतने ही में जीवन की चरम सास में भी ज्ञान के प्रकाश की किरणें विकीर्ण करती हुई वह महाज्योति लोचनोचनो से हमेशा के लिए ओमल हो गई। उनकी इस महायात्रा को जैन-भाषा में निर्वाण या परिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण का अर्थ है पूर्णतः आत्म-शान्ति। हमेशा के लिए मृत्यु पर विजय। मौत को भी मौत !! सदा-सर्वदा के लिए अक्षय अजर-अमर पद की प्राप्ति ॥

आत्मा का अमर व्याख्याकार

सत्य एवं शिव के एक प्रकाशपिण्ड-सा महावीर हमारी आँखों को चकाचौंध कर देता है। हमारे सोचने-समझने की पद्धति पर उसका प्रहार निर्मम व्यंग्यो की वर्षा करता है। तत्कालीन पाखण्ड को उसकी वाणी से अनावृत कर देती है, जैसे सत्य-शोधक प्रवचनान्धों को चीर कर अपने अन्तर्मुख के दर्शन करता है।

वास्तव में, विश्व की उस महत्तम विभूति का सन्देश तो प्रतिभा को ऐसी वेगवती लहर है, जो जनता के दिल और दिमाग को झकझोर कर उसे शिव-मार्ग पर आरुढ़ होने की एक जीवित-जाग्रत प्रेरणा प्रदान करती है। उस महान् जन-नायक का मुख्य कार्य तो अपने अनुभव-मूलक विचारों द्वारा आध्यात्मिक, नैतिक तथा सामाजिक क्रान्ति कर मानव-समाज को विजय के उस पथ पर

ले जाता है, जहाँ मानवता पतनोन्मुख होने की अपेक्षा कान्तिमान हो उठती है। जड़वादियों ने उसे 'नास्तिक' कहा, पर वह 'नास्तिक' संसार को आत्मा की अमर व्याख्या दे गया। वह हर इन्सान से यह आशा करता है कि वह अपने जीवन में अहिंसा का दामन पकड़कर चले। उसकी दृष्टि में वही समाज सदा सुखी रह सकता है, जिसने अहिंसा-मूलक नैतिक गुणों को अपने जीवन में आत्मसात् कर लिया है। व्यक्ति की नींव पर समाज का भवन खड़ा है। और यदि व्यक्ति ही पतित है, तो वह किस प्रकार उन्नत-समुन्नत हो सकता है? उस का मत है—“मानव-स्वभाव निम्न व पतित होने की अपेक्षा उच्च एवं दिव्य है। मानवों के सम्पूर्ण पापों को वह उनके स्वभाव की अपेक्षा उनकी बीमारी समझता है। दूसरे शब्दों में, पाप मनुष्य की अज्ञानता से उत्पन्न वे चेष्टाएँ हैं, जिन्हें दूर किया जा सकता है।”

सचमुच महावीर वर्गों से ऊपर उठकर सत्य का सच्चा व्याख्याता है। उसने समाज का ध्यान मानवात्मा के सौन्दर्य की ओर खींचा और उस सौन्दर्य में उसने अहिंसा एवं सत्य का रंग भरकर समाज तथा राष्ट्र को शिवत्व की उपासना में लीन-तल्लीन किया। उसने कहा—“जीवन ही सच्ची शक्ति का स्रोत है। जीवन ही सच्चा धन है, वह जीवन जिसमें अहिंसा, सत्य, आनन्द और सद्भावना की लहरियाँ उठती हैं। वही राष्ट्र सब से अधिक धनवान् है, जिसको गोद में अधिकाधिक उदार, विचार-

शील, दया-निष्ठ, सेवा-प्रवण और सुखी मानवात्माएँ पलती हैं। वही मानव सब से ऊँचा है, जो अपने जीवन के सम्पूर्ण कर्तव्यों एवं दायित्वों को यथावत् पूरा करता है।”

क्रान्तदर्शी महावीर के जीवन की सुलगती हुई चिनगारी आज भी दानवी हिंसा, सामाजिक विषमता, अन्याय, अत्याचार शोषण, उत्पीड़न और अमानवी दुश्चक्रों के नग्न ताण्डव को भस्मसात् करने के लिए हमें सजीव प्रेरणा दे रही है। आवश्यकता है, केवल दृष्टि के धुंधलेपन को साफ करके निर्मल दृष्टि से देखने की। उनका जीवन श्रवण करने या अध्ययन करने की बीज नहीं, प्रत्युत उनके उच्चाटनों के महाप्रकाश से प्रेरणा, स्फूर्ति एवं चेतना की जलती हुई चिनगारी लेकर जीवन में विराट रूप देने के लिए है।

धर्म-देशना

धर्म-देशना क्यों और किस लिए ?

भगवान् महावीर केवल-ज्ञान की महाज्योति पा चुके थे । केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन को पाकर वे कृत-कृत्य हो गए थे । उनका अपना जीवन घन चुका था । अब उनके लिए कुछ करना या धनना शेष न था । वे चाहते, तो नितान्त एकान्त जीवन व्यतीत कर सकते थे—ससार से हजारों कोस परे, सर्वथा परे रहकर । परन्तु, उनका जीवन एकान्त निवृत्ति-परक—निर्माल्य नहीं था । ज्योंही उन्होंने कैवल्य की अक्षय निधि को पाया, तो वे प्रकाश के उस अक्षय भण्डार को बाँटने के लिए अपने एकान्त जीवन को निर्जन वन-गुफाओं से खींचकर मानव-समाज में ले आए । 'सर्व्वजगज्जीवरस्त्रण्णदयद्वयाए' के अनुसार विश्वजन्तीन भावनाओं के लिए अपने-आप को अर्पण कर देना ही उनके

तीर्थङ्कर-जीवन का उच्चादर्श था ।

आत्म-ज्योति को पाने के बाद उन्होंने उसे हजार-हजार हाथों से बाँटना प्रारम्भ किया—किसी इच्छा-वश नहीं, किसी जिज्ञासा-वश नहीं, किसी स्वार्थ-वश नहीं, किन्तु, जैन-संस्कृति को मूल भाषा के अनुसार विश्वहितङ्कर-रूप तीर्थङ्करत्व स्वभाव-वश आत्म-प्रदान-अर्थ । जिसके पास जो कुछ होता है, वह उसका उत्सर्ग करता ही है । उसके पास था अमृत रस, लयालव भरा हुआ, छलकता और बहता हुआ । वह उसी को हर तरफ देता हुआ चला, जल-गण-मन को जगाता और उठाता हुआ चला । उसके पास था आनन्द रस, वह उसी को सब ओर सरसाता हुआ चला, उमगाता हुआ चला । उसके पास था ज्ञान रस, वह उसी को चहुँ ओर छिटकाता हुआ चला, बरसाता हुआ चला । वह सब ही को अपने स्मान निष्काम और आप्तकाम, वशी तथा स्वतंत्र बनाता हुआ चला । तीस वर्ष तक निरन्तर कर्मशील रह कर वह मानव-जगत् को निष्काम कर्मयोग का सक्रिय पाठ पढ़ाता चला ।

कौटो में खिलकर भी वह फूल-ऐसा महका कि जिससे दिग्दिगन्त सुरभित हो उठा । जीवन के साक्षात् अनुभवों की अमूल्य धाती प्राप्त कर जो मधुर अनुभूतियाँ उसने जन-मन पर प्रस्तुत कीं, उससे भारतीय जीवन का मरुस्थल वासन्तो सुषमा से मुस्करा उठा ! वे जीवन के सच्चे और सफल कलाकार थे । उन्होंने भारत की आत्मा को अन्धकार के गर्त में ठोकर खाते और क्रन्दन

करते देखा । उसकी पीड़ा का मूल कारण खोज कर उसके घावों पर मरहम लगाने का भी रचनात्मक प्रयत्न किया । वे सामाजिक मंच पर केवल समस्याएँ लेकर ही नहीं आए, समस्याओं का समाधान लेकर भी आए ? वे नाड़ी के परीक्षक, केवल वैद्य ही नहीं थे, कुशल चिकित्सक भी थे । उन्होंने अपने सतत क्रियाशील जीवन से सिद्ध कर दिया कि निःस्वार्थ तथा निष्काम युग-दृष्टा ही समाज का सच्चा पथ-प्रदर्शक हो सकता है ।

हिंसा के प्रति खुला विद्रोह

वह युग यज्ञ-याग का युग था। यज्ञों में होनेवाली वैदिकी हिंसा पर धर्म का रंग चढ़ाया जा रहा था। “यज्ञार्थं पशवः सृष्टा” आदि कपोल-कल्पित सूत्रों के द्वारा पशु-जगत् की सृष्टि यज्ञों की सार्थकता के लिए ही हुई है—यह भ्रान्त धारणा जनता के गले उतारी जा रही थी। यज्ञीय हिंसा को स्वर्ग-प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में मान्यता देकर हिंसा को प्रोत्साहन दिया जा रहा था।

ऐसे हिंसा-प्रधान वातावरण के प्रति अहिंसा के पूर्ण देवता महावीर कैसे मौन रह सकते थे? उन्होंने हिंसा के विरोध में अपनी आवाज बुलन्द की और अपने सार्वजनिक प्रवचनों में धर्म के नाम पर होने वाली उस घोर हिंसा के प्रति खुला विद्रोह किया।

उन्होंने अपनी गम्भीर भाषा में कहा—“हिंसा तीन काल में भी धर्म नहीं हो सकती। ससार के सब प्राणी,—फिर चाहे वे छोटे हो या बड़े, मनुष्य हो या पशु—जोना चाहते हैं। मरना कोई भी नहीं चाहता।^१ सब को सुख प्रिय लगता है और दुःख अप्रिय। सब को अपना जीवन प्यारा है।^२ अतः किसीके प्राणों को लूटना, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करना, कथमपि धर्म नहीं हो सकता। प्राण-रक्षा धर्म हो सकता है, प्राण-हरण नहीं। क्योंकि अहिंसा, सयम और तप यही धर्म है।^३ जिस हिंसक व्यापार को तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते, उसे दूसरा भी पसन्द नहीं करता, और जिस व्यामय व्यवहार को तुम पसन्द करते हो, उसे सब ही पसन्द करते हैं—जिन-शास्त्रों का यही निचोड़ है।^४ यज्ञों में धर्म के नाम पर बलि देना घोर पाप है। यह तो सीधी नरक की राह है।

१—“सन्ने जीवा वि इच्छति, जीविउं न मरिज्जिउ।”

—दशवैकालिक ६/११

२—“सन्ने जीवा सुहसाया दुक्खपडिक्कला
सन्नेसि जीविय पिय”

—आचारांग २/३/८१

३—“धम्मो भगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो।”

—दशवैकालिक १/१

४—ज इच्छसि अप्पणतो, ज च न इच्छसि अप्पणतो।

त इच्छ परस्स वि मा, एतियग्गं जिण्णसासणयं ॥

—बृहत्कल्प०

हिंसा स्वयं अपने-आप में पाप है, और धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा तो महापाप है।

भगवान् महावीर ने केवल उन हिंसा-प्रधान यज्ञों का ही विरोध नहीं किया, प्रत्युत उन शास्त्रों को शास्त्र मानने से भी इनकार किया, जो शतमुख होकर हिंसक धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन एवं प्रतिपादन कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा—
 “शास्त्र वह है, जिसके श्रवण करने से मनुष्य की अन्तरात्मा में तपश्चरण, क्षमा एवं अहिंसा की पवित्र भावनाएँ जागती हैं।^१ किसी भी प्राणी की हिंसा न करना ही ज्ञानी होने का सार है। शास्त्रों का निचोड़ इतना ही है।^२ ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी वही है, जो मन-वचन-तन से किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता।^३ यदि महायाजी बनना है, और यज्ञ करना अभीष्ट हो है, तो आत्म-यज्ञ करो। जीव-हिंसा का त्याग, चोरी भूठ और असत्य का त्याग, अन्नह्य, मान और माया का त्याग, इस

१—“अं सोच्चा पडिवज्जति, तवं संतिमहिंसय”

उत्तरा० ३/८

२—एव तु नाणिणो सारं, अं न हिंसइ किंचणं।

अहिंसासमय चेव, एयावंतं वियाणिंया ॥

—सूत्रकृतांग १/११/१०

३—तसपाणे वियणेत्ता, सगहेण य थावरे।

जो न हिंसइ तिनिहेण, त वव वूम माहणं ॥

—उत्तरा० २५/२३

जीवन की आशा-आकाङ्क्षा का त्याग, शरीर के ममत्व का भी त्याग—इस प्रकार सभी बुराइयों और असत्प्रवृत्तियों को जो त्याग देता है, वही महायाजी है।^१ यज्ञ में जीवों का भक्षण करने वाली अग्नि का कोई प्रयोजन नहीं, किन्तु तप-रूपी अग्नि को प्रज्वलित करो। पृथ्वी को खोदकर कुण्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, जीवात्मा ही अग्निकुण्ड है। लकड़ी से बनी कड़छी की कोई जरूरत नहीं, मन-वचन-तन की शुभ प्रवृत्ति ही उसका काम देगी। ई धन जलाकर क्या होगा? अपने कर्मों को, पाप-कर्मों को ही जला डालो। यही सच्चा आत्म-यज्ञ है, जो सयमरूप है, शान्तिदाता है, सुखदायी है।^२

हिंसा के प्रति श्रमण भगवान् महावीर का आन्दोलन कितना उग्र था, उसका अनुमान इस बात से सहज ही किया जा सकता है कि एक ओर “स्वर्गकामो यजेत” का पाठ पढ़ाकर क्षत्रियों को यह कहकर यज्ञ के नाम पर फुसलाया जा रहा था कि—“जो यज्ञ करता या कराता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतएव

१—छज्जीवकाए असमारभता, मोस अदत्त च असेवमाणा ।
परिग्गह इत्थिओ माणमाय, एय परिनाय चरति दत्ता ॥
सुसुबुडा पञ्चहि सवरेहि, इह जीविय अणपक्खमाणा ।
वोसद्वकाया सुइचत्तदेहा, महाजय जयइ जचसिट्ठ' ॥

उत्तरा० १२/४१/४२

२—तवो जोइ जीवो जोइ-ठाण, जोगा सुय सरीर कारिसग ।
कम्मेहा सब्बम-जोगसती, हंम हुणामि डसिण पसरथ ॥

उत्तरा० १२/४४

स्वर्ग और प्रतिष्ठा के प्रलोभन में पड़कर प्रत्येक क्षत्रिय एकाध यज्ञ कराकर स्वर्ग के सिंहासन पर अपना अधिकार करने में कोई कमो न उठा रखता था। दूसरी ओर मुकाबले पर भगवान् महावीर इस बात का जोरदार भाषा में खण्डन कर रहे थे कि—
 “हिंसा कभी भी स्व-पर के सुख के लिए नहीं हो सकती। जो स्वयं हिंसा करता है, करवाता है अथवा हिंसा करने वालों का अनु-मोदन करता है, वह अपने लिए वैर-विरोध और मंसार ही बढ़ाता है।^१ हिंसा-कर्म से स्वर्ग-प्राप्ति की आशा करना वञ्चना-मात्र है। यह तो घोर कर्म-बन्धन का मार्ग है। मोह का अन्धकार है, मृत्यु की पगडंडी है। सीधो नरक की राह है।^२ जीवन की राह से भूले-भटके हुए धर्मध्वजी पुरोहितों द्वारा समर्थित हिंसा के प्रति यह घोर विद्रोह था। महावीर के दम-अहिंसात्मक आघोष ने अन्धकार में भटकने वाले यज्ञवादी तथा कर्मकाण्डो वर्ग की आँखें खोल दी।

भगवान् महावीर का हिंसा-विरोधी आन्दोलन यहीं तक सीमित नहीं रहा। तत्कालीन राजकीय क्षेत्र में भी जो हिंसा का शासन था, उसमें भी उन्होंने छद्मर मोर्चा लिया। ब्राह्मण-

१—मग निरायण पाण्डे, ‘अद्वैताद्वैति धारण’।

२—मग निरायण पाण्डे, ‘मग निरायण’ ॥

—मृत्तमाना १/१/१/३

३—मग निरायण, ‘मग निरायण’, मग निरायण, मग निरायण ॥

—आचाराम १/१/५

वर्ग की ओर से युद्ध को बड़ा भारी महत्व दिया जा रहा था।
 जत्रियो की समरवृत्ति को सतेज रखने के लिए—“युद्ध में लड़ता-
 लड़ता मृत्यु प्राप्त करने वाला वीर सेनानी स्वर्ग के सिंहासन
 पर अधिकार कर लेता है”^१—प्रलोभन का यह सबज बाग
 त्रिखलाया जा रहा था। और इस प्रलोभन के जाल में पड़कर
 जत्रिय-वर्ग पारलौकिक स्वार्थ के लिए रक्त की नदियां बहाने में
 भी अपना गौरव समझता था। महावीर ने इस भूल-भरी मनोवृत्ति
 पर भी प्रहार करते हुए कहा—“जो दुर्जय संग्राम में लाखों
 योद्धाओं पर विजय पा लेता है, यह उसकी सच्ची विजय नहीं
 है। जो अपने-आप को जीतता है, वही उसकी परम विजय है।”^२
 अतः बाह्य युद्धों को छोड़कर आत्मा से ही युद्ध करो।
 बाहर न लड़कर अन्दर में ही लड़ो। अपने-आप पर विजय
 पाकर ही सच्चे सुख का द्वार खुलता है।^३ जिसने पाँचों इन्द्रियो
 क्रोध, मान, माया, लोभ पर विजय पाकर दुर्जय आत्मा को

१—“हती वा प्राप्स्यसि स्वर्ग”

—गीता

२—जो सहस्रं सहस्राण, संगामे दृज्जए जिये।

एगं जियेज्ज अप्पाण, एस से परमो जओ ॥

—उत्तराध्ययन, ६/३४

३—अप्पाणमेव जुज्झाहि, कि ते जुज्झेण वज्झओ।

अप्पाणमेवमप्पाण, जइत्ता सुहमेहए ॥

—उत्तरा० ६/३५

८८ : गन्गानि-महावीर

जीत लिया, उसने स्व-बुद्ध जीत लिया। यह विजय, वह विजय है, जो पराजय का कभी मुख नहीं देखती। यह एक बार की विजय अनन्तकाल की विजय का रूप ले लेती है।^१

महावीर की इस आत्म-स्पर्शी एवं तथ्यपूर्ण वाणी को सुन कर हजारों क्षत्रियों ने जीवन की सच्ची राह पाई। और बाह्य युद्धों से विमुख होकर वासनाओं और बिकारों से लड़ने के लिए आत्म-युद्ध में कूट पड़े, समय के महामार्ग पर चल पड़े। बाहर से न लड़ कर अन्दर से ही लड़ने लगे और आत्म-विजेता होकर सच्चे वीर—महावीर बने।

१—पचिदियाणि कोह माण मायं तहेव लोहं च।
दुज्य चैव अप्पाण, सत्त्व अणे जिए विअ ॥

—उत्तरा० ६/३६

अहिंसा का विराट् रूप

भगवान् महावीर की अहिंसा शाब्दिक रूप से नकारात्मक होते हुए भी तात्त्विक दृष्टि से वह कोरा निषेधात्मक सिद्धान्त ही नहीं है, रचनात्मक तथा विधेयात्मक भी है, निर्माणकारी भी है। अहिंसा का एक पहलू निवृत्ति है और दूसरा पहलू प्रवृत्ति है। अहिंसात्मक प्रवृत्ति करते हैं, तो हिंसा से निवृत्ति उसके साथ रहती ही है। यदि प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति नहीं, तो उसका कोई मूल्य नहीं। प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति होने पर ही उस प्रवृत्ति का वास्तविक मूल्य है। इसी प्रकार प्रवृत्ति नहीं है, तो अकेली निवृत्ति की भी कीमत नहीं। रक्षात्मक प्रवृत्ति और हिंसा से निवृत्ति दोनों के मिलने से ही संयमरूप चारित्र्य बनता है। चारित्र्य न एकान्त निवृत्तिरूप है, न एकान्त प्रवृत्तिरूप है। वहाँ हिंसा, असत्संकल्प, दुराचरण

मे निवृत्ति होना है और अहिंसा, दया, करुणा, सयम, प्राणि-रक्षा विश्व-प्रेम से प्रवृत्ति भी करती है ।^१

इस प्रकार महावीर की अहिंसा केवल 'जीओ और जीने दो' (Live and let live) तक ही सीमित नहीं है । वह तो विश्व-भैत्री का विराट् रूप धारण करके अखिल विश्व को अपनी गोदी में समेट लेती है ।^२ 'जीओ और जीने दो' से आगे बढ़ कर दूसरों को जीवित रखने के लिए रक्षा, उदारता, सहयोग एवं सहायता का हाथ आगे बढ़ाने के लिए उत्प्रेरित करती है । अहिंसा का विशाल चिन्तन तो प्राणिमात्र के साथ आत्म-भाव और बन्धु-भाव की जीवित प्रेरणा प्रदान करता है ।^३ दया, सयम, तप, त्याग, न्याय, नीति के सभी ग्राह्य गुणों की ओर प्रवृत्त करता है ।^४ "जो तुम चाहते हो, वही सारा ससार

१—एगओ विरडं कुज्जा, एगओ य पत्तवण ।

असजमे निवर्त्ति च, सजमे य पवत्तणं ॥

—उत्तरा० ३१-२

२—मेत्ती मे सव्वभूएसु, वेर मज्झ न केणइ ।

—आवश्यक-सूत्र

३—सव्वभूयप्पभूयस्स, सम्म भूयाइं पासओ ।

पिहियात्तवस्स दंतस्स, पाव-कम्मं न वन्वइ ॥

—दशवै० ४/६

४—लज्जा दया सजम वमचेरे कल्लाणभाणिस्स विसंहिताण ।

—दशवै० ६/१/१३

चाहता है, जो तुम नहीं चाहते, उसे कोई भी नहीं चाहता^१ —यह आत्म-दृष्टि महावीर की अहिंसा में ओत-प्रोत होकर अखण्ड आत्म-जगत् की उज्ज्वल अनुभूति का विराट् आदर्श प्रस्तुत करती है।

४—ज इच्छसि अप्पणतो, ज च न इच्छसि अप्पणतो ।
त इच्छ परस्स वि मा, एत्ति यग्ग जिणसासणयं ॥

—बृहत्कल्प०

सत्य

अहिंसा और सत्य—ये जीवन की दो पाँखें हैं। अहिंसा की पाँखें न हो, तो अकेले सत्य के पाँख से साधना के क्षेत्र में उड़ान नहीं भरी जा सकती। और सत्य के अभाव में केवल अहिंसा के बल पर भी साधना-पथ पर गति-प्रगति नहीं हो सकती। दोनों के मेल से साधना का जीवन गति-शील बनता है। अमत्य के परिहार और सत्य के स्वीकार पर बल देते हुए भगवान् महावीर ने कहा—“असत्य संसार में सभी सत्-पुरुषों द्वारा निन्दित ठहराया गया है, और वह सभी प्राणियों के अविश्वान का न्याय है, इसलिए असत्य छोड़ देना चाहिए।^१ नरा अप्रमत्त

१—मुत्तायाओ य लोग्गि, नव्वसाह्हि गरहिओ ।

अविस्सासो य भूयाणं, तम्हा मोसं निवज्जे ॥—दशवै ६/१३

तथा सावधान रह कर, असत्य को त्याग कर, हितकारी मत्य ही बोलना चाहिए। इस तरह सत्य बोलना बड़ा कठिन होता है।^१ यह सत्य ही लोक में सारभूत है, जो महासमुद्र से भी अधिक गम्भीर है।^२ जो विद्वान् सत्य-मार्ग पर चलता है, वह ससार-सागर को पार कर जाता है।^३ सत्य में दृढ़ रहने वाला मेधावी साधक सब पापों को नष्ट कर डालता है।^४

सत्य के नाम पर भी भगवान् महावीर ने एक बहुत बड़ी क्रान्ति की थी। दूसरे धर्म और दर्शन ईश्वर को प्रधानता दे रहे थे, सारे सद्गुणों का केन्द्र भगवान् माना जा रहा था। साधना का लक्ष्य एकमात्र भगवान् को प्रसन्न करना था। यज्ञ, तप, स्वाध्याय, उपासना, व्रत, सदाचार की सब धार्मिक क्रियाएँ उसे रिक्ताने के लिए ही चल रही थी। व्यक्ति की पूजा को

१—निष्कालऽप्यत्तेण, मुसावाय-विवज्जण ।

भासियब्बं हियं सच्च, निच्चाऽऽउत्तेण दुक्कं ॥

—उत्तरा० १६/२६

२—‘सच्च लोगम्मि सारभूय, गभीरतर महासमुदाओ ।’

—प्रश्नव्याकरण

३—‘सच्चत्ता आणाए उवड्डिए मेहावी मार तरइ ।’

—आचाराग ३/३/१२

४—‘सच्चम्मि धिइ कुब्बिहा, एत्थोवरए मेहावी सच्च पाव सोसइ ।’

—आचाराग ३/२/५

महत्त्व दिया जा रहा था, और उसे प्रसन्न करने के लिए जीवन में हजारों गलतियों आ गई थी। भगवान् महावीर ने उस व्यक्ति-पूजा को तोड़ कर सत्य की उपासना का महान् आदर्श जनता के सामने रखा और अपनी जोरदार भाषा में कहा—“सत्य ही भगवान् है।^१ वह भगवान् तो तुम्हारे मन-मन्दिर में ही विराजमान है। अतः उसी की एक निष्ठा से उपासना करो, उसी में रत रहो, उसी में टूट रहो और उसी की प्राप्ति के लिए साधना करो।”

दूसरी बात। तत्कालीन धर्म-नेताओं और सत्य-वक्ताओं ने वाणी के सत्य को ही सत्य समझ लिया था। पहली मन की और अन्तिम आचरण की भूमिका गायब हो गई थी। सत्य, केवल वाणी पर नाच रहा था, मन और शरीर उसके प्रकाश से सूने थे। भगवान् महावीर ने इस भ्रान्त विचारधारा पर भी करारा प्रहार करते हुए कहा—“सत्य का महाप्रवाह तो त्रिवेणी के रूप में प्रवाहित होता है। उसकी एक धारा मन में, दूसरी वाणी पर और तीसरी धारा शरीर में होकर बहती है। मन, वाणी और कर्म की एकरूपता पर चलने वाला सत्य ही वास्तविक सत्य है।^२ मन में सत्य का संकल्प होना, सत्य सोचना—यह मन का सत्य है। जो अन्तर्मन में है, वही जब बाहर बोला जाता है, तो वह

^१— ते नच्च नु भगव ।”

—प्रश्न व्याकरण

^२— नरात्मन् वयमच्चे ज्ञायसच्चे ।”

वाणी का सत्य है। मन ने जो सत्य का रूप लिया था, जब वह मनरूपो कुएँ का पानी वाणी के डोल में आएगा, तभी वाणी का सत्य बनेगा। और जब वह मन एवं वाणी का सत्य शारीरिक व्यवहार और कर्म के रूप में ढलता है, तो वह काया का सत्य बनता है। जो क्रोध से, हास्य से, लोभ अथवा भय से—किसी भी अशुभ सकल्प से असत्य नहीं बोलता, वही सच्चा ब्राह्मण है।^१ जहाँ ये तीनों शक्तियाँ कदम-से-कदम मिलाकर चलती हैं, वही जीवन सत्यमय, अमृतमय बनता है। जिसका मन भी सत्य का प्रकाश लेकर आत्मा की ओर दौड़ता है, वाणी भी ऋतम्भरा होकर आत्मा की ओर लपकती है और शरीर का प्रत्येक स्पन्दन सत्यमय होकर आत्मा की ओर गति करता है, वही सत्य का पूर्ण साधक है।^२

केवल वाणी के सत्यवाक्यों को सम्शोधित करते हुए भगवान् महावीर ने कहा था—“यदि तुम्हारे अन्दर क्रोध है, अभिमान है, हास्य, लोभ अथवा भय है, तो असत्य तो असत्य है ही, परन्तु उस स्थिति में बोला गया सत्य भी असत्य ही है, क्योंकि वहाँ अन्तर्जागरण नहीं है। क्रोध अपने-आप में

१—कोहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जइ वा भया ।

मुस न वयइ जो उ, त वय वूम माहण ॥

—उत्तरा० २५/२४

२—‘मणवयक्कायसुसुडे जे स भिक्खू ।’

—दशवै० १०/७

असत्य है, अतः उसके कारण से बोला गया सत्य भी असत्य ही है। अहंकार अपने-आप में असत्य है, अतः उससे प्रेरित होकर कहा गया सत्य भी असत्य ही है। हंसी, लोभ और भय अपने-आप में असत्य हैं, एतदर्थ उनके कारण उगला हुआ सत्य भी असत्य ही है। कारण असत्य है, तो फल सत्य कैसे बनेगा ? यद्यपि कारणों को काणा, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी और चोर को चोर कहना ऊपर से सत्य अवश्य प्रतीत होता है, पर उसके पीछे मन का एक दूषित भाव, चिड़ाने की वृत्ति घृणा और नफरत काम कर रही है, इसलिए वह सत्य एकदम असत्य है।^१ हिंसाकारी, पीडाकारी, कठोर भाषा सत्य होती हुई भी असत्य है; क्योंकि उससे पाप का आश्रय होता है।^२ जिस सत्य से पाप का आगमन हो, वह सत्य ही कैसा ? अनवद्य सत्य ही सर्वश्रेष्ठ सत्य है।^३ इसलिए साधक अपने स्वार्थ के लिए अथवा दूसरों के लिए, क्रोध अथवा

१—तहेव काण काणेति, पडग पडगे ति वा ।

वाहिअ वावि रोगि ति, तेणं चोरे ति नो वए ॥

—दशवै० ७/१२

२—तहेव फरुसा भासा, गुत्थुओवघाङ्गी ।

सच्चा वि सा न वत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो ॥

—दशवैकालिक, ७/११

३—दाणाण मेट्ठ अभयप्पयाणां,

सच्चेसु वा अणवब्बं वयंति ॥

—सूत्रकृतांग ६/२३

भय से—किसी प्रसंग पर भी दूसरो को पीड़ा पहुँचाने वाला
असत्य वचन न तो स्वयं बोले, न दूसरो से बुलवाये ।”^१

१—अण्णत्थं परट्ठया, कोहा वा जइ वा भया ।

हिंसग न मुसं वूया, नो वि अन्नं क्यावए ॥

—दशवैकालिक, ६/१२

अपरिग्रह

भगवान् महावीर ने जितना बल अहिंसा पर दिया है, उससे भी कहीं अधिक बल उन्होने अपरिग्रह पर दिया है। एक तरह से उनके अपरिग्रह का विकसित रूप ही अहिंसा है। परिग्रह का त्याग किये बिना अहिंसा लूली-लुगडी है। जहाँ परिग्रह है, वहाँ हिंसा अपना अड्डा जमा ही लेती है। आत्मा को सशस्त्र और से जकड़ने वाला परिग्रह सबसे बड़ा बन्धन है।^१ सयस और साधना के पथ पर चलने वाला जो साधक यदि किसी भी तरह का परिग्रह स्वयं रखता है, दूसरो से रखाता है, अथवा रखने वालो का अनुमोदन करता है, वह कभी भी दुःखो से मुक्त

?—‘नत्थि एसो पासो, पडिवधो अत्थि सन्न-जीवाणं ।’

—प्रश्नव्याकरण

नहीं हो सकता—अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर खड़े होकर भगवान् महावीर की यह स्पष्ट घोषणा थी ।^१

भगवान् महावीर का अपरिग्रहवाद ससार-भर में फैली हुई अनन्त इच्छाओं को नियंत्रित करता है। वह इस बात से इकरार करके चलता है कि मनुष्य जब तक संसार में रहता है, तो जीवन में कुछ-न-कुछ आवश्यकताएँ रहती ही हैं। आवश्यकताएँ जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। परन्तु, कुछ आवश्यकताएँ होती हैं, और कुछ बना ली जाती हैं। वे आवश्यकता हैं—इच्छाओं की, तमन्नाओं की, कामनाओं की, आसक्ति की, अन्धाधुन्ध सग्रह करने की। मनुष्य जब इन इच्छाओं को पूरा करने के पीछे पड़ जाता है, तब समाज, राष्ट्र और विश्व में द्वन्द्व और संघर्ष होते हैं। क्योंकि जहाँ शोषण, दोहन और इच्छाओं की घुड़दौड़ है, वहाँ अशान्ति एवं संघर्ष का होना अनिवार्य है। इसी आसक्ति तथा परिग्रह के वशीभूत होकर मनुष्य तलवार चमकाता हुआ समरभूमि में उतरता है, दूसरे के अधिकारों को हड़पने के लिए। मनुष्य, मनुष्य के खून से हाथ रगता है, इसी परिग्रह के कारण। जहाँ परिग्रह है, वहाँ दुनिया-भर के पाप आकर आसन जमा लेते हैं।

इसीलिए भगवान् महावीर के अपरिग्रहवाद की यह सर्व-प्रथम शक्ति है कि—स्व-पर शान्ति के लिए पहले बढ़ती

१—चित्तमतमचित्तं वा, परिगिज्झं विस्सामवि ।

अबं वा अणुजाणाइ, एव दुक्खाणं मुच्चड ॥

—सूत्रकृतांग १/१/१/२

हुई इन इच्छाओं पर नियंत्रण करो । इच्छाओं का परिमाण करो । जीवन को मर्यादित करो । जीवन की गाड़ी को ब्रैक लगाओ । बिना ब्रैक की गाड़ी स्व-भर के लिए बड़ा भारी खतरा है । अपरिग्रहवाद का यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि इच्छाओं को तो नियंत्रित न करें, उन्हें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाते जायें, संसार-भर में फैलते जायें और इधर-उधर से जनता का क्रूरतापूर्वक शोषण करके थोड़ा-बहुत दान के रूप में बखेर कर दानवीर बन बैठें । अपरिग्रहवाद की यह दुर्भाग्यपूर्ण व्याख्या है । एक ओर तो क्रूरता के लम्बे हाथ बढ़ाकर जनता से छीनते रहें, उसका सर्वग्राही शोषण करते रहे और फिर उन्हीं पर दान के रूप में बरसे । यह तो कोरा अहंकार का पोषण है । अपरिग्रह तो अग्रहसमूलक है । यानी पहले अपरिग्रह के द्वारा जीवन को मर्यादित करो, जनता का अन्यायमूलक शोषण बन्द करो और फिर न्यायपूर्वक मर्यादित सग्रह में से प्रायश्चित्त के रूप में जन-कल्याण के लिए कुछ त्याग करो—यह था अपरिग्रह की दृष्टि से दान का वास्तविक रूप, जिसका दूसरी भाषा में अर्थ होता है—त्यागपूर्वक भोग !

भगवान् महावीर ने अपरिग्रह के सिद्धान्त को जन-योग्य बनाने के लिए उसका भी पूर्ण एवम् अपूर्णरूप में धर्गीकरण किया । भिक्षु पूर्ण परिग्रह का त्यागी है और सर्वादापूर्वक अपूर्ण परिग्रह का त्यागी श्रावक है । दोनों ही आसक्ति की गांठ को तोड़ कर जीवन-विकास की पगडिड़ी पर गति कर रहे हैं ।

अनेकान्त

मानव-जीवन का सर्वतोमुखी उन्नयन करने के लिए भगवान् महावीर की अहिंसा त्रिवेणी के रूप में प्रवाहित हुई थी। पहली जीवन्धारूपी नैतिक अहिंसा—जिसके द्वारा स्व-पर के क्लेश एवं मनस्तापो का मार्जन करने के लिए जीवन के कण-कण में करुणा, दया, मैत्री, उदारता एवं आत्मौपम्य भाव का निर्मल भरना बहने लगता है। दूसरी अनेकान्त-रूपी बौद्धिक अहिंसा—जिसके द्वारा विचारों का मालिन्य तथा कालुष्य धोकर पारस्परिक विचार-संघर्ष का नाशोप हो जाता है, तीसरी तपस्थारूपी आत्मिक अहिंसा—जिसके द्वारा पूर्व-सञ्चित कर्म-मल का परिशोधन करके आत्मा को साँजा जाता है, पूर्णतः शुद्ध किया जाता है।

भगवान् महावीर के समकालीन धर्म-नेताओं और विद्वत्समाज में जो विचार-संघर्ष चल रहा था, विचारों की हिंसा का जो गन्दा नाला बह रहा था, 'मेरा सो सच्चा' की जो तपेदिक, शास्त्र-चक्षुओं के मन-मस्तिष्क में घर करती जा रही थी, एक-दूसरे के सत्योन्मुख विचारों के प्रति भी असहिष्णुता का जो जहर बढ़ता जा रहा था, उस महारोग को जड़ से मिटाने के लिए महावीर ने अनेकान्त का अमृत-रस प्रदान किया था।

महावीर का यह अनेकान्त सत्य का सजीव भाष्य है। यह सत्य की खोज करने और पूर्ण सत्य की मंजिल पर पहुँचने के लिए एक प्रकाशमान् महामार्ग है। दूसरे शब्दों में, अनेकान्त सब दिशाओं से खुला हुआ वह दिव्य मानस-नेत्र है, जो अपने से उपर उठकर दूर-दूर तक के तथ्यों को देख लेता है। अनेकान्त में सकीर्णता को पैर टेकने के लिए जरा भी स्थान नहीं है। यहाँ तो मन का तटस्थ भाव एवं हृदय की उदारता ही सर्वोपरि मान्य है। यहाँ स्व-दृष्टि नगण्य है, हेय है और सत्य-दृष्टि उपादेय है, ग्राह्य है। जो भी सच्चाई है, वह मेरी है, चाहे वह किसी भी जाति व्यक्ति या शास्त्र में क्यों न हो—यह ज्योतिष्मती दिशा है, अनेकान्त के महान् सिद्धान्त की। सत्य की इस आपेक्षिक दृष्टि का दूसरा नाम अपेक्षावाद भी है।

अनेकान्तवाद का आदर्श है कि सत्य अनन्त है। हम अपने ऊपर-ऊपर चारों ओर से जो कुछ भी जान पाते हैं, वह सत्य का पूर्ण रूप नहीं, प्रत्युत उस अनन्त सत्य का एक अंश-भात्र है।

है। सत्य के विभिन्न पहलुओं का समन्वय ही अनेकान्त है। अनेकान्त मनुष्य को एकाङ्गिता से बचाता है, और दूसरे पक्ष में भी सत्य खोजने के लिए उद्यत करता है। दूसरे पक्ष के सत्य को स्वीकार न करने के कारण ही परस्पर में द्वन्द्व, सघर्ष और लड़ाई-झगड़े की भावना जन्म लेती है। जिस मात्रा में दूसरे पक्ष की स्वीकृति होती है, उसी अंश में सघर्ष की संभावना कम हो जाती है। परन्तु, वह समन्वय सत्य की शोध पर आवृत्त होना चाहिए, सत्य के अनुकूल होना चाहिये। अन्ध समन्वय घेमेलेपन उत्पन्न कर देगा। आन्तरिक तथा बाह्य शान्ति के लिये विभिन्न पक्षों के सत्याश की खोज और उनकी उदार स्वीकृति आवश्यक है। तथ्य-मूलक विचारों का यह समन्वय और समझौते की भावना ही अनेकान्त है—जो भगवान् महावीर की एक दिव्य देन है।

जातिवाद का विरोध

तत्कालीन समाज में चारों ओर जातिवाद का बोलबाला था। जाति-पाँत की संकीर्ण सीमाएँ, वर्ण-भेद को अमानवीय विषमताएँ, ऊँच-नीच की दानवी भावनाएँ, ब्रूआ-क्षूत की मनमानी कल्पनाएँ मानव-समाज की नस-नस में गहरी पैठ गई थीं। धर्म-नेता पुरोहितों के हाथ में समाज की सारी शक्ति केन्द्रित थी। समाज के सूत्रधार और भाग्यविधाता होने के नाते उन्होंने मनचाही करने में कोई कमी न उठा रखी थी। उनकी यह सार्वभौम शक्ति न योग्यता पर निर्भर थी, न सेवा पर और न सद्भाव और सत्कर्म की उच्च मर्यादाओं पर। वह थी एक-मात्र वपौती पर आधारित। इस शक्ति का प्रयोग

पुरोहित-वर्ग ने इतनी जड़झलता के साथ किया, कि जिससे दूसरे अच्छी तरह सास भी न ले सके। वहाँ ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लेने मात्र से पवित्रता एवं उच्चता का मानपत्र मिल जाता था; फिर चाहे वह कितना ही पथ-भ्रष्ट क्यों न हो। शास्त्रों के पठन-पाठन का एकमात्र अधिकार ब्राह्मण-वर्ग को ही था और शूद्र, वह चाहे कितना ही सच्चरित्र, योग्य एवं प्रभावशाली क्यों न हो, वेद पढ़ना तो दूर, यदि वह कहीं वेद-मन्त्र सुन भी ले, तो उसके कानों में उबलता हुआ गरम-गरम शीशा भर दिया जाता था। शूद्रों को छाया तक से परहेज किया जाता था। आम रास्तों पर चलने तक को उनके लिए मनाही थी। जन्म जात पवित्रता और जाति-पाँत तथा ऊँच-नीच की आसुरी सीमाओं ने मानवता के टुकड़े-टुकड़े कर दिये थे।

भगवान् महावीर ने इस असामाजिक, अमानवीय एवं अधार्मिक समाज-व्यवस्था का प्रबल विरोध किया। जाति-पाँत के भेद-भावों को अमान्य ठहराते हुए मार्बजनिक मंच से उन्होंने जलती हुई भाषा में कहा—“मानव-जाति एक है, अखण्ड है। उसमें ऊँच-नीच की कल्पना करना सत्य का गला घोटना है। जाति से न कोई उच्च है और न नीच। जन्म से न कोई पवित्र है न अपवित्र। मानव-जाति की उच्चता सदाचरण, धर्म-कर्म तथा योग्यता पर आवृत्त है। कर्म (आचरण) से ब्राह्मण होता है और कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से वैश्य होता

है और कर्म से ही शूद्र ।^१ ब्राह्मण की व्याख्या करते हुए उन्होंने स्पष्ट घोषणा की—“जो आने वाले स्नेही जनो में आसक्ति नहीं रखता, और जाने पर शोक नहीं करता, जो सदा आर्य-वचनो में रमण करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।^२ जो अग्नि में तपाकर शुद्ध किये हुए और कसौटी पर परखे हुए सोने की तरह निर्मल है; जो राग, द्वेष तथा भय से रहित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।^३ जो जगम-स्थावर सभी प्राणियों को भली-भाँति जानकर, उनकी मन-वचन-तन से कभी हिंसा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।^४ जो क्रोध से, हास्य से, लोभ अथवा भय से असत्य नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।^५ जो सचित्त-अचित्त कोई भी पदार्थ—चाहे वह थोड़ा हो या ज्यादा—स्वामी के दिये

१—कम्मुणा वंअणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

वइसो कम्मुणा होइ, सुदो हवइ कम्मुणा ॥

उत्तर १० २४/३३

२—जो न सज्जई आगतं, पव्वयतो न सोयई ।

रमइ अज्जनयणम्मि, त वय वूम माहणं ॥

३—आयस्स जहामइ, निव्वतमल-यावण ।

राग-दोस-भयार्थं, त वय वूम माहणं ॥

४—तप्पणं वियागिता, सगहेण य 'पावरे ।

जो न हिंसइ तिगिण्णं, त वय वूम माहणं ॥

५—तेहो वा जउ वा हाता, तेहो वा जउ वा भया ।

गुणं न सयं जां उ, त वय वूम माहणं ॥

उत्तर १० २४/२०/२६/२३/२४

बिना चोरी से नहीं लेता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।^१ जो देवता, मनुष्य तथा तिर्यञ्च-सम्बन्धी सभी प्रकार के मैथुन-भाव का मन-वचन-काय से कभी सेवन नहीं करता; उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।^२ जैसे कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नहीं होता; उसी प्रकार जो ससार में रहता हुआ भी काम-वासना से अवलिप्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।^३ जो स्त्री-पुत्रादि सम्बन्धों को, जाति-विरादरी के मेल-मिलाप को, बन्धु-जनों को एक बार त्यागकर फिर उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रखता, दोधारा काम-भोगों में नहीं फँसता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।^४

जातिवाद का खण्डन करते हुए भगवान् महावीर ने स्पष्ट शब्दों में जातीयता को घृणास्पद बताया है । आठ मंदों में

१—चित्तमतमचित्तं वा, अप्य वा जइ वा बहु ।

न गिण्हाइ अदत्तं जे, तं वय वूम माहणं ॥

२—दिव्व-माणुस-तेरिच्छं, जो न सेवइ मेहुणं ।

मणसा-काय-वक्केण, तं वय वूम माहणं ॥

३—जहा पौम्म जले जाय, नोवलिप्पइ वारिणा ।

एवं अलित्त कामेहि, तं वय वूम माहणं ॥

४—जहित्ता पुव्वसंजोग नाइसंगे य वधवे ।

जो न सज्जइ भोगेसु, त वय वूम माहणं ॥

सर्वप्रथम जातिभेद के प्रति उनका अभिप्राय यह है कि जाति-भेद मनुष्य के घोर अधःपतन का कारण है। जो जाति-भेद से ऐंठ कर चलते हैं, वे इस लोक में भी अपना उच्च व्यक्तित्व खो बैठते हैं, और परलोक में भी बार-बार नरक-तिर्यञ्च आदि नीच गतियों में घोर यातनाएँ झेलते हैं।^१

भगवान् महावीर मानवीय समता का कोरा उपदेश देकर रह गये हो, ऐसी बात नहीं है। वहाँ तो जो विचार में था, वही आचार में था। कथनी और करनी का अद्वैत ही उनकी पूर्णता का द्योतक था। आर्द्रकुमार जैसे आर्येतर जाति के युवकों को बिना किसी द्विचकिचाहट के भिक्षु-संघ में सम्मिलित कर उन्होंने जन-जीवन के समस्त एक सच्चा और क्रियात्मक आदर्श रखा था। हरिकेशी जैसे चाण्डाल-कुलोत्पन्न और अर्जुनमाली जैसे पापी को भी भिक्षु-संघ में दोषित कर ब्राह्मण कुलोद्भव इन्द्रभूति गौतम के धरावर स्थान प्रदान कर—उन्होंने जो-कुछ कहा, वह करके भी दिखा दिया। ब्राह्मण और क्षत्रियों के अतिरिक्त उनके अनुयायी अनेक गाथापति (कृषिप्रधान वैश्य), कुम्हार, लुहार, जुलाहे, माली, किसान आदि कर्मकर लोग थे, जो वीर-शासन की शरण में आकर धन्य-धन्य हो उठे थे। शास्त्रों में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता, वहाँ भगवान् महावीर किसी राजा-महाराजा या ब्राह्मण के महलों में विराजे हो। वे स्वयं नगर से

१—“पुणो पुणो विप्परियासुवेति ।”

घाहर लुहार, बढई, जुलाहे और कुम्हार की शालाओं में ठहरते थे, और उन्हें धर्मोपदेश देकर धर्म-मार्ग पर लगाते थे। पोलासपुर में सद्वालपुत्र नामक कुम्भकार की भाव-भरी प्रार्थना पर भगवान् महावीर उसकी निजी कुम्भकार शाला में जाकर ठहरे थे। वही पर उसे मिट्टी के घडों का प्रत्यक्ष दृष्टान्त देकर धर्मोपदेश दिया और अपना उपासक बनाया। भविष्य में यही कुम्भकार भगवान् के श्रावकों में मुख्य हुआ और श्रावक-संघ में उच्च गौरव प्राप्त किया।

भगवान् महावीर जहाँ भी जाते, अपने सार्वजनिक प्रवचनों में इस मानवीय समतावाद पर अत्यधिक बल देते थे। चाण्डाल-कुलोत्पन्न, शासन के शृंगार महातपस्वी भिक्षु हरिकेशी की ओर अगुलो-निर्देश करते हुए पावापुरी की महती सभा में उन्होंने ब्राह्मणों को चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा था—“जात्यभिमानि ब्राह्मणो ! आओ और देखो ! यह हरिकेशी मुनि चाण्डाल-कुल में जन्म लेकर भी अपनी सयम-साधना और जितेन्द्रियता के बल पर कितना ऊँचा बठा है, उत्तम गुणों का धारक एक महान् मुनि और उच्च भिक्षु बना है।^१ जन्मजात पवित्रता का पक्षपाती कोई भी व्यक्ति आकर देख ले कि—“जीवन में तपस्या की विशेषता, महत्ता और गरिमा प्रत्यक्ष दिखलाई दे रही है, जाति

१—सोवागजुल-संभूओ, गुणुत्तरधरो मुणी ।

हरिएसवल्लो नाम, आसी भिक्खु जिदिओ ॥

की विशेषता नहीं। इस मुनि के मुख-मडल पर संयम-साधना और तपस्या का प्रकाश अठखेलियाँ कर रहा है, जात-पाँत का बन्धन कहीं भी बाधक नहीं बना है। यह हरिकेशी मुनि चाण्डाल-कुल में उत्पन्न हुआ था, जिसकी तपस्या की ऋद्धि-सिद्धि इतनी चमत्कारपूर्ण है।^१

भगवान् महावीर की देशना-सभा में मानवीय समता साकार हो उठती थी। उनकी प्रवचन-सभा को 'समवशरण' इसी लिए कहा जाता था कि वहाँ मानवमात्र को समान रूप से शरण—जगह मिलती थी। वहाँ वर्ण-भेद, जाति-भेद, ऊँच-नीच भेद, राजा-रक भेद के आधार पर अलग-अलग श्रेणियाँ नहीं थीं। मानव-मात्र के बैठने के लिए एक ही जगह थी, और एक-सी ही व्यवस्था थी। समवशरण के वातावरण से यह सत्य स्पष्ट प्रतिभासित होता था कि—मानव-जाति एक है, अखण्ड है, उस में ऊँच-नीच या जात-पाँत की कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती।^२

भगवान् महावीर के इस जाति-विरोधी आन्दोलन ने विषमतामूलक वर्ण-व्यवस्था को जड़ से हिला दिया था। "मानव-मानव एक, अहिंसा, सत्य और प्रेम सब का धर्म" महावीर के इस साम्य-मूलक सिद्धान्त से आकृष्ट हो कर धर्म-पिपासु जनता उस

१—तक्खं तु दीसई तवोवित्तेसो, न दीसई चाइवित्तेसु कोई ।

सांवागएत्त हरिएत्त साहु, जस्सेरिसा इडिढ महाणुभागा ॥

युग-पुरुष से धर्म का प्रकाश पाने के लिए लाखों की संख्या में उमड़ पड़ती थी। सचमुच, मानवीय समतावाद को सर्वोच्च मान देकर महावीर ने मानव-जाति के इतिहास में एक क्रान्त-अध्याय का सूत्रपात किया था।

मातृ-जाति के प्रति न्याय

मातृ-जाति के प्रति भगवान् महावीर बड़े ही उदार विचार रखते थे। उस युग में नारी-जाति की अत्यन्त दयनीय स्थिति थी। मायावी, कामाग्नि और साक्षात् नरक-मूर्ति आदि मनमाने अपशब्द कहकर उसका पग-पग पर अपमान और उपेक्षा की जाती थी। सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में वह अपने सब अधिकारों से सर्वथा वञ्चित थी, न उसे पवित्र धर्म-ग्रन्थों के पठन-पाठन का अधिकार था, न ही उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर होने का अधिकार था, और न धर्म-कर्म करने का। कदम-कदम पर उसके लिए दाम्ना की बेडिया बिछी थी।

भगवान् महावीर ने इस सामाजिक एवं धार्मिक अन्याय

के मूल पर प्रहार कर अपनी न्याय की भाषा में कहा—“पुरुष के समान नारी को भी धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार है। मातृ-जाति को हीन, पतित तथा और कुछ भ्रमभङ्गा कोरी अवुद्धिमत्ता है। सामाजिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में पुरुष और नारी दोनों समान रूप से गति-प्रगति कर सकते हैं। विकास की दृष्टि से जहाँ तक एक पुरुष जा सकता है, वहाँ तक नारी भी अवधि गति से दौड़ लगा सकती है। जो एक पुरुष कर सकता है, वह एक नारी भी कर सकती है। जो पुरुष बन सकता है, वह नारी भी बन सकती है। दोनों के बीच छोटे-बड़े या ऊँच-नीच की विभेदक दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। धर्म-कर्म और आत्म-विकास का सम्बन्ध शरीर से नहीं, आत्मा से है। धर्मारोपण और आत्म-उन्नयन में पुरुष की तरह नारी भी स्वतन्त्र है। वासना, विकार और कर्म के जाल को काटकर मुक्ति पाने के दोनों ही समान-भाव से अधिकारी हैं।”

चिर-तिरस्कृता मातृ-जाति को भगवान् महावीर के समस्त-मूलक शासन की छत्रछाया में सुख की सास लेने का सुवर्ण अवसर हाथ लगा। भगवान् महावीर ने भिक्षु-संघ की तरह एक स्वतन्त्र भिक्षुणी-संघ का भी निर्माण किया था। जिसमें छत्तीस हजार भिक्षुणियाँ सयम और तप के जलते हुए महामार्ग पर अपने मुस्तैदी कदम बढ़ाकर कर्म-शत्रु से लड़ रही थीं। भिक्षुणी-संघ की अधिनेत्री महासती चन्दनवाला थी, जो स्वतन्त्र रूपेण समस्त भिक्षुणी-संघ की देख-रेख करती थी। भगवान् महावीर

११४ : सन्मति-महावीर

के संघ में जहाँ भिक्षुओं की संख्या चौदह सहस्र थी, तो भिक्षुणियों की संख्या छत्तीस सहस्र थी। श्रावकों की संख्या एक लाख पचास हजार थी, तो श्राविकाओं की संख्या तीन लाख से ऊपर थी। भगवान् महावीर के शासन और धर्म-देशना में मातृ-जाति के लिए कितना आकर्षण था, कितना ऊँचा मान था, उपर्युक्त संख्या पर से भली-भँति इस बात का अनुमान किया जा सकता है !

भगवान् महावीर के समवशरण (उपदेश-सभा) में भी स्त्रियों के लिए पुरुषों के समान पूर्ण स्वतंत्रता थी। विना किसी संकोच और प्रतिघन्ध के वे उसमें आ-जा सकती थीं, उपदेश-श्रवण कर सकती थीं और खुले रूप में प्रश्न पूछ कर अपने मन का समाधान कर सकती थीं। बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी, जिस से नारी अपने-आप में कुछ भी अपमान एवं तिरस्कार का अनुभव करे।

निस्सन्देह, श्रमण भगवान् महावीर ने मातृ-जाति को ऊँचा उठाकर यह सिद्ध कर दिया कि उस में भी शक्ति है। वह अपनी तीव्र श्रद्धा और भावना-वेग से चाहे जो कर सकती है और साथ ही अपने असीम मातृ-प्रेम से पुरुष को प्रेरणा एवं शक्ति-प्रदान कर समाज का सर्वाधिक हित-साधन कर सकती है।

मनुष्य ही ईश्वर है

इस युग में जन-मगाज ईश्वर के हाथ की छठुन की दन्त में
 बन रहा था। जन-मगाज में यह भ्रान्त धारणा गहरी पैठ गई
 थी कि—“इन छठुन का वर्ण ईश्वर है, यह एक है, सर्वत्र व्याप्त
 है, सर्वत्र स्वतन्त्र है, नित्य है। संसार के सब-कुछ के धारकों
 हमारे हाथ में है। छठुन के मतानुसार हमें ही ईश्वरता में ले
 रहे हैं। यह सर्वव्यापी है, जो सब-कुछ सत्त्व है। सब-कुछ
 को सत्त्व, सर्वत्र को सत्त्व सब देना हमारे हाथ की दन्त
 है।” मारा संसार हमें ही सत्त्व का दे रहा है। मारा सत्त्व है

बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ससार का उत्थान-पतन उसी के इशारे पर हो रहा है। अच्छा-बुरा सब ईश्वर करता है। यह जीव अज्ञ होने के कारण अपने सुख-दुःख का स्वामी नहीं है। इसका स्वर्ग या नरक जाना ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है।^१ मनुष्य तो पामर प्राणी है, अतः वह कर भी क्या सकता है? उसे तो सर्वतोभावेन अपने-आपको ईश्वर के हाथों में अर्पण कर देना चाहिये। उसकी कृपा ही इसकी विगड़ी को बना सकती है। उसकी प्रार्थना करो, पर चाहे भक्ति और धर्म-कर्म के नाम पर कितना भर-खप लो, आखिर, ईश्वर, ईश्वर रहेगा और भक्त, भक्त। ईश्वर और भक्त के बीच को फौलादी दीवार कभी टूट नहीं सकती।^२ भारत के इस छोर से उस छोर तक इन नपुंसक एवं हीन विचारों की गूंज थी।

भगवान् महावीर ने इस पुरुषार्थहीन एवं दास्तापूर्ण विचारधारा का डट कर विरोध किया। उन्होंने मनुष्य की अन्तरात्मा को झकझोरते हुए अपने महास्वर में कहा—
“मनुष्यो! तुम स्वयं ईश्वर हो। प्रत्येक आत्मा में परमात्म-तत्त्व अगड्डाई ले रहा है।^३ तुम स्वयं अपने भाग्य-निधाता हो। अपनी सृष्टि का निर्माण स्वयं तुम्हारे हाथों में रहा हुआ है।

१—अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ।

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्, स्वर्गं वा श्वप्नमेव वा ॥

२—‘अप्या सो परमप्या ।’

तुम जो चाहो, बन सकते हो, जो चाहो, कर सकते हो। तुम स्वय-
सिद्ध ईश्वर हो। अपने उत्थान-पतन का सारा दायित्व तुम्हारे अपने
हृन्धो पर है। तुम्हारी आत्मा ही नरक की चैतरणी नदी तथा कूट-
शाल्मली वृक्ष है। और तुम्हारी आत्मा ही स्वर्ग की कामदुधा
मेनु तथा नन्दन वन है।^१ आत्मा ही अपने सुख-दुःख का कर्ता
नथा भोक्ता है। अच्छे मार्ग पर चलने वाला आत्मा अपना
मित्र है, और बुरे मार्ग पर चलने वाला आत्मा अपना शत्रु है।^२
सिर काटने वाला शत्रु भी उतना अपकार नहीं करता, जितना
कि दुराचरण में आसक्त आत्मा करती है।^३ सत्य मूलक
पुरुषार्थ के द्वारा अहिंसा, सत्य और तप के मार्ग के पुनीत पथ
पर आगे बढ़ते हुए तुम आत्मा से महात्मा और महात्मा से
परमात्मा बन सकते हो, सिद्ध हो सकते हो।^४ आत्म-विकास की
सर्वोच्च परिणति ही तो परमात्म-तत्त्व है। तुम तो ईश्वर के
भी ईश्वर हो, क्योंकि अन्तर में सोये हुए ईश्वरीय भाव की खोज

१—अप्या नई वेयरणी, अप्या मे कूडसामली।

अप्या कामदुहा धेण, अप्या मे नन्दणं वण ॥

—उत्तरा० २०/३६

२—अप्या कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य।

अप्या मित्तममित्तं च, दुप्पट्ठिअ सुप्पट्ठिओ ॥

—उत्तरा० २०/३७

३—‘न तं अरी कठ्वेत्ता करेइ, अ से करे अप्पणिया दुरप्पा।’

—उत्तरा० २०/४८

४—चउरंगं दुल्लहं नच्चा, सज्जमं पडिवाजिया।

तवसा धुय-कम्मसे, सिद्धे हवइ सासए ॥ —उत्तरा० ३/२०

इस दो हाथों वाले मनुष्य ने ही की है। मिट्टी के ढेले की तरह तुम्हें कोई उठा कर हिमालय की चोटी पर रख देगा—इससे बढ़कर कोई भ्रान्ति नहीं हो सकती। अगर तुम्हें कोई दूसरी शक्ति उठा सकती, तो तुम अब तक कभी के उठ गये होते। जीवन की ऊँचाइयों को तुम्हें स्वयं पार करना है।

यह सृष्टि अनादि-अनन्त है। न कभी बनी और न विगड़ेगी, नष्ट होगी। इसके ह्रास-विकास का खेल इसी प्रकार अपने-आप चलता रहा है, चल रहा है और अनन्त काल तक चलता रहेगा। जो लोग जगत् को किसी अन्य अलौकिक शक्ति के द्वारा रचित मानते हैं, वे वस्तु-स्वरूप को नहीं जानते। क्योंकि यह जगत् कभी भी विनाशी नहीं है।^१ इसकी रचना में किसी ईश्वरीय शक्ति का हाथ मानना एक भ्रान्तिपूर्ण धारणा है। यदि सर्व-शक्तिमान्, दयालु ईश्वर ही इस सृष्टि का निर्माता है, तो उसने समूचे संसार को सुखमय बनाकर अपनी सर्वशक्तिमत्ता एवं दयालुता का सक्रिय परिचय क्यों नहीं दिया? उस दयालु की सृष्टि में पापाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, उत्पीड़न, निर्धनता, सुखमरी और हाहाकार क्यों है? इसका अर्थ यही तो है कि संसार का सब खेल मनुष्य के अपने कर्मों के अनुसार वनता-विगड़ता रहता है। शुभ कर्म

१—सएहि परियाएहिं, लोय बूया कहैति य।

तत्त' ते ख विजाणति, ख विणासी क्याइवि ॥

—सूत्रकृतांग १/१/३/६

से सुख मिलता है और अशुभ कर्म से दुःख मिलता है।^१ कर्म-फल देने के लिए भी ईश्वर को न्यायाधीश बनाने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि जैसे आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, वैसे ही उसका फल भोगने में भी स्वतंत्र है।

भगवान् महावीर के इस जिन्दा पुरुषार्थ-वाद ने मनुष्य के भाग्य को ईश्वर के हाथ से निकालकर स्वयं मनुष्य के हाथों को सौंप दिया। हजारों-लाखों मनुष्यों को ईश्वर की गुलामी से छुड़ाकर आत्मा का सच्चा पुजारी बनाया। अनेक साधक मनुष्यत्व से ईश्वरत्व की ओर बढ़ने के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए त्याग-वैराग्य और संयम-तप की जलती हुई पगदड़ियों पर दौड़ चले! नर से नारायण और भक्त से भगवान् बनने के आशामय संदेश ने हजारों साधकों के हताश-निराश मनो में आशा के दीप जला दिये।

१—सुचिरया कम्मा सुचिरया फला हवन्ति ।

दुचिरया कम्मा दुचिरया फला हवन्ति ॥

—औपपातिकं सूत्र

भाषा-मूलक क्रान्ति

भगवान् महावीर ने अपनी उदात्त एवं क्रान्त वाणी के सजीव स्पर्श से जीवन के किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ा । मानव-समाज का सर्वतोभद्र हित साधने के लिए ही तो वे तीर्थंकर के रूप में धर्म-प्रचार के सार्वजनीन रामच पर चमके थे । एक क्रान्तिकारी विचारधारा के उन्नायक होने के नाते जहाँ उन्होंने तत्कालीन अनेक रीति-रिवाजों, धार्मिक विधि-विधानों और मानवीय दृष्टि-कोणों में न्याय-मूलक सुधार किये; वहाँ भाषा के नाम पर भी एक बहुत बड़ी क्रान्ति की । पण्डित-वर्ग को संस्कृत भाषा—जिसे वे देवभाषा कहते थे—को छोड़ कर लोक-भाषा में धर्म-प्रचार भी उनका एक महत्वपूर्ण सुधार था । अपने पूर्ववर्ती तीर्थंकरों के समान ही भगवान् महावीर ने जनता

के अत्यन्त निकट पहुँचने की दृष्टि से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, पठित, अपठित जनसाधारण तक विशुद्ध आत्म-धर्म का प्रकाश पहुँचाने के न्याय्य विचार से जनता को बोल-चाल की प्राकृत भाषा को ही धर्म-अचार के लिए सर्वथा उपयुक्त समझा। और भाषा मंद तथा विद्या-मंद पर कठोर प्रहार किए। उन्होंने पण्डित-वर्ग को उद्बोधित करते हुए कहा—“ये चित्र-विचित्र भाषाएँ, तुम्हारा त्राण नहीं कर सकती।”

भगवान् महावीर जहाँ भी जाते, जनता की भाषा में ही अपने विचार प्रस्तुत करते थे। इससे 'देव-वाणी' के नाम पर पुजने वाली भाषा का सिंहासन हिल उठा और जन-भाषा जनता में प्रतिष्ठित हो चली। उनके प्रवचन लोकभाषा में होने के कारण उसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी। श्रोता सीधे उनकी बात सुनते, समझते और हृदयंगम कर लेते थे। उस युग में आज के वैज्ञानिक साधनों का अभाव होते हुए भी भगवान् महावीर का उपदेश तथा शासन इतनी शीघ्रता के साथ लोकप्रिय हो गया था, उसका एक कारण यह भी था कि उनके सीधे-सादे धार्मिक प्रवचनों ने जन-हृदय को छू लिया था। वस्तुतः भगवान् महावीर ने अपने धर्म को जैन-धर्म और भाषा को जन-भाषा का रूप देकर एक रचनात्मक क्रान्ति का आवाहन किया था, जिसका कोटि-कोटि जनता ने मुक्त हृदय से स्वागत किया।

पवित्रता की राह

ब्राह्मण-संस्कृति और पुरोहितवाद का बोल बाला होने के कारण जन-मन पर बाह्य शुद्धि का भूत बेतरह छाया हुआ था। बाह्य शुद्धि को, स्नान को धर्म का रूप दे दिया गया था। लोग तोर्थों में जाकर डुबकी लगाते, और समझते कि बस हम पवित्र हो गये हैं, क्योंकि तीर्थ-स्नान करके हमने एक बहुत बड़ा धर्म कर लिया है। डुबकी लगाने की बात भी नहीं थी, सौ योजन दूर से भी जो गङ्गा का नाम-भात्र भी यदि ले ले, तो वह सब पापों से मुक्त होकर सीधा विष्णुलोक को चला जाता है'—

१—गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद् योजनानां शतैरपि ।

मुच्यते सर्वपापेभ्यो, विष्णुलोकं स गच्छति ॥

—विष्णुपुराण

ऐसे थोथे सिद्धान्त गढ़ लिए गये थे। और इस भूल-भुलैया में पड़कर जन-वर्ग आत्म-शौच को पीठ देकर शरीर-शौच की ओर दौड़ रहा था। शुद्धि का मार्ग अन्दर न खोज कर बाहर ढूँढता फिर रहा था। जल्म था कही और तथा मरहम लगाया जा रहा था कही और !

भगवान् महावीर ने समाज की इस भूल पर भी करारी चोट की और अपनी तथ्यपूर्ण भाषा में कहा—“यदि सायं-प्रातः तीर्थ-जल मे डूबकी लगाने से सिद्धि मिल जाती है, तो पानी के स्पर्श से सारे जलचर प्राणी—जो निरन्तर जल में ही रहते हैं—सीधे मोक्ष में चले जाने चाहिएँ।” जल-स्नान से आत्म-शुद्धि सम्भन्ता एक विशुद्ध भ्रान्ति है। बाह्य शुद्धि का जीवन की पवित्रता से कोई सम्बन्ध नहीं है। वास्तविक शुद्धि तो अन्तर की है। शुद्धि की साधना भी अन्दर ही है और शुद्धि भी अन्दर से ही होती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, राग-द्वेष, विकार-वासनाओं का मैल कहाँ लगा है ? यदि वह मैल शरीर पर लगा होता, तो तीर्थ-स्नान से हो क्या, कही भी जल-स्नान करने से साफ हो जाता। वह मैल तो आत्मा पर लगा है, और उसे धोने के लिए सब से बड़ा तीर्थ भी तुम्हारी आत्मा ही है। क्योंकि उसी में तो बहती है शील, सयम, अहिंसा और सत्य

१—उदगेण ये सिद्धिमुदाहरति, सायं च पाय च उदरां फुलंता ।

उदगस्य फासेण सिया य सिद्धि, सिज्जिम्हसु पाणा बहवे दगसि

—सूत्रकृतांग

१२४ : सन्मति-महावीर

की निर्मल धवल धाराएँ ! आत्मा में डुबकी लगाओगे, तो पवित्र ही नहीं, पवित्रतम वन जाओगे । आत्म-शुद्धि के लिए एक इंच भी इधर-तिधर जाने की आवश्यकता नहीं है । तू जहाँ है, वही आत्मा में डुबकी लगा, जहाँ अहिंसा और ब्रह्मचर्य की अमृत गङ्गा बह रही है । “धर्म ही जलाशय है, ब्रह्मचर्य ही शान्ति-वायक तीर्थ है, आत्मा की प्रसन्न लेश्याएँ ही पवित्र घाट हैं, उसमें स्नान करने से आत्मा विशुद्ध, निर्मल, निर्दोष होकर परम शान्ति का अनुभव करता है ।”^१ “यही सच्चा स्नान है ऋषियों का महास्नान है, जिससे महर्षि लोग परम विशुद्ध होकर सिद्धि-लाभ करते हैं, कर्म-मल को धोकर मोक्ष प्राप्त करते हैं ।”^२

१—धमे हरए वमे संतितित्थे, अण्णविले अत्तपसुन्नलेस्से ।

जहि सिण्णाओ विमलो विसुद्धो, सुत्तीइभूओ पजहामि दोस्से ॥

—उत्तग० १२/४६

२—एय सिण्णाण कुसलेहि दिट्ठं, महासिण्णाया इसिणं पसत्थं ।

जहि सिण्णाया विमला विसुद्धा, महारिती उत्तमं ठाणं पत्ते ॥

—चत्तरा० १२/४७

साधना के नये मोड़

षष्ठ युग देव-यूजा का युग था । 'प्रपत्नी गौरव-नारिणा प्रेर
माता का मृत्याकृत न पर मनुष्य देवताओं के प्राणे विप-
गिताता फिर रहा था । उसके सारे धानिः अनुप्रात और
मायनाँ देवी-भजन जो प्रसन्न करने के विधि, स्वयं करने के विधि
ही हो रहे थे । तमने प्राणे, मनुष्य की प्राणियों के मानने और
न कोरे उच्च प्राणी नहीं रह गया था ।

ममदास मद्रास में भोग के मा में रंगी हं इस विचार-
भाग का नौग्रम विशेष करने हृष्टा—'साधवर्ग' के
'गर्भ' साधने के इन्ने मद्रास में बर्त साधन करने के-न में
'साधवर्ग' करने के, धर्म के साधन में साधन के साधन करने के-न में
साधने के, साधने के साधने के साधने के साधने के साधने के साधने के

भोग योनि के प्राणी हैं। उनके आगे गिड़गिड़ाकर भोग-याचना करना मानवता का सबसे बड़ा अपमान है। मनुष्य जीवन की गरिमा भोग में नहीं, त्याग में है। कामनाओं के जाल में उलझे रहता नहीं, प्रत्युत संयम-भूलक-साधना के द्वारा कामनाओं के नागपाश को तोड़कर देवाधिदेव बनने में है। धर्म उत्कृष्ट मंगल है और वह धर्म है—अहिंसा संयम और तप। इस त्रिविध धर्म में जिनका मन रम गया है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं।^१ भोग-हमेशा त्याग के चरणों में झुकता आया है। जीवन की कठोर साधना के राह पर चलने वाला जो साधक दुश्चर ब्रह्मचर्य-व्रत को नैष्ठिक साधना करता है, देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर समस्त दैवी शक्तियाँ उसके चरणों में झुक जाती हैं।^२

धर्म, जो केवल परलोक की ही चीज बन गया था, ऐहिक जीवन से जिसका सम्बन्ध कट गया था—महावीर ने धार्मिक क्षेत्र में पनपने वाली इस उधार वृत्ति के प्रति भी अहसयोग करते हुए नकद धर्म का प्रतिपादन किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा—“सच्चा आत्म-धर्म तो नकद धर्म है।

१--धम्मो मंगलविकिद्धं, अहिंसा संजमो तवो।

देवा वि ते नमसति, जस्स धम्मो सया मणो ॥

—दशवै० १।१

२--देव-दाणव-गंधवा जक्खर-क्खस्स-किन्नरा।

पंमयारि नमसति, दुक्कतं वे क्कति ते ॥

—उत्तरा० १६/१६

पहले वह यहाँ शान्ति प्रदान करता है, पीछे परलोक में । आत्म-
ध्मन करने वाला सयमी साधक पहले यहाँ सुखी होता है, तत्प-
श्चात् परलोक में ।^१ धर्म-साधना एवं त्याग-वैराग्य से मानव-
आत्मा पहले यहाँ उत्तम बनती है, पीछे परलोक में ।^२ यदि तुम
अपने ऊपर नियन्त्रण रखो । क्रोध को क्षमा से जीतो, मृदुता से
अभिमान को दूर करो, सरलता से माया का नाश करो, और
सन्तोष से लोभ को बश में करो, तो तुम्हें तत्क्षण यही शान्ति
का अनुभव होगा । आत्मा आनन्द के क्षीर-सागर में डुबकियाँ
लगाने लगेगी ।^३ सच्चा साधक, आचार का पालन न इस लोक का
एषणा के लिए करता है, न परलोक की पार्थिव कामना के लिए
और न ही कीर्ति, यश, मान-प्रतिष्ठा के लिए ही । केवल आत्म-
शुद्धि, कर्म-निर्जरा और वीतराग भाव के लिए ही वह आचार की
महान् पगडंडी पर अपने कदम बढ़ाता है ।^४

१—अप्या चैव दमेयव्यां, अप्या हु स्तुतु दुदमो ।

अप्या दतो सुही होइ, अस्मिं लोए परत्य य ॥

—उत्तरा० १/१५

२—“इहसि उत्तमो भते, पञ्चा होहिसि उत्तमो ।”

—उत्तरा० ६/५८

३—उवसमेण हणो कोह, मासं भद्वया जिणे ।

मायमज्जवभावेण, लोभ सतोसओ जिणे ॥

४—न इहलोगद्वियाए आयारमहिद्विज्जा, न परलोगद्वियाए
आयारमहिद्विज्जा, नो किच्चीवन्नसहसिलोगद्वियाए आयारम-
हिद्विज्जा, नन्नत्थ आरहतेहि हेउहि आयारमहिद्विज्जा ।

दशवै० ६/४/५

१२८ : सन्मति-महावीर

महावीर ने जन-जन के समस्त सार्वभौम धर्म का महत्तम आदर्श रखा था। उनके ज्योतिर्मय सन्देश में मानवीय चेतना की समानता, समत्व की मौलिक भावना, सार्वजनिकता तथा सार्वभौमता का प्रकाश अठखेलियाँ कर रहा है। वह किसी जाति, सम्प्रदाय या वर्ग की बपौती बनकर नहीं रहा। उसकी दृष्टि में मनुष्य, मनुष्य है और कुछ नहीं। उन्होंने धर्म की कसौटी पुराने पोथी-पन्ने, बाह्य आढम्बर अथवा किसी विशेष क्रिया-काण्ड-साधना को नहीं धतलाया, प्रत्युत धर्म का केन्द्र-बिन्दु आत्म-भावनाओं को धतलाया और आत्मानुशीलता, आत्म-दमन तथा कषाय-विजय को ही सर्वोच्च धर्म उद्घोषित किया। जिसके श्रवण करने पर आत्मा में तप, अहिंसा और क्षमा की उज्ज्वल भावनाएँ जागती हैं, वही सच्चा धर्म है।^१ साधक क्रोध से आत्म-रक्षा करे, मान को दूर करे, माया का सेवन न करे और लोभ को छोड़ दे—यही उसका विशुद्ध आत्म-धर्म है।^२

बुद्धिवाद और अवर्गवाद ही महावीर के सार्वभौम धर्म के मताधार हैं। वहाँ मनुष्य की चिन्तनिका को खुला अवकाश मिला है। उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म बौद्धिक निरीक्षण-परीक्षण

१—न सोच्चा पडिवज्जति, तय नतिमहिसिय ।

—उत्तरा० ३/८

२—“नत्तञ्च संह, विण्णञ्च माण्,
नायं न संसेत्त, पहेत्त नोत्त ।”

—उत्तरा० ४/१५

का हृदय से स्वागत करता है। स्वयं भगवान् महावीर से जय पूछा गया कि धर्म-तत्त्व का निर्णय करने के लिए हम कौन-सा गज लेकर चलें, तो उन्होंने परम सत्य के रहस्य को अनावरण करते हुए तथ्य का उद्घोष किया था—“धर्म तत्त्व का विनिश्चय मनुष्य की प्रज्ञा—शुद्ध बुद्धि ही करती है। बुद्धि-तुला पर परखा हुआ सच्चा धर्म ही जीवन को उज्ज्वल समुज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा सकता है।^१

१—“पचा समिक्खए धम्म, तच्च तच्च-विणिच्छियं ।”

संघ-व्यवस्था

भगवान् महावीर के समय में धर्म-कर्म की समूची व्यवस्था और सत्ता धर्मध्वजो पुरोहितों के फौलादी हाथों में थी। शासन-सत्ता के केन्द्रीकरण के कारण उस वर्ग ने अपनी मनमानी तथा मनचाही करने में कुछ कमी न उठा रखी थी। धार्मिक क्षेत्र में सत्ता के इस केन्द्रीकरण में अन्याय, अनीति, शोषण और म्थार्थ लोलुपता देख कर महावीर ने एक और इस केन्द्रित शक्ति का विरोध किया और दूसरी ओर पार्श्वनाथ को जो मंत्र-मन्त्रा चल गयी थी, वह अन्त-अन्त हो चली थी, ज्ञान और आचार का धुल्लापन आ जाने के कारण वह एक तरह से लज्जित रह गयी थी, कान के प्रभाव में शैथिल्य और भंगुलता आ जाने से वह भी विभिन्न भिन्न हो गई थी, अतः भगवान्

महावीर ने उस पूर्ववर्ती संघ-परम्परा को समुचित एवं व्यवस्थित रूप दिया। शासन-सत्ता को वागडोर भिक्षु-भिक्षुणी और श्रावक-श्राविका इस चतुर्विधा रूप में वितरित कर तथा पूर्ववर्ती परम्परा का व्यवस्थितकरण कर महावीर ने संघ-व्यवस्था के नाम पर दुहरा कार्य किया।

भगवान् महावीर के संघ में त्यागी और गृहस्थ—यह दो वर्ग थे। संघ में कुल चौदह हजार भिक्षु तथा छत्तीस हजार भिक्षुणियाँ थीं। एक लाख नव्वे हजार श्रावक और तीन लाख अट्ठारह हजार श्राविकाएँ थीं। उनमें बड़े-बड़े वैभवशाली सम्राट्, राजकुमार, राजरानियाँ और सेठ-साहूकार भी थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय भी थे और वैश्य तथा शूद्र भी थे। धनाढ्य भी थे और गरीब भी थे। राजा भी थे और दास भी थे। भिक्षु-संघ का नेतृत्व इन्द्रभूति गौतम के हाथों में था, तो भिक्षुणी-संघ का अधिनायकत्व स्वतंत्रता एवं सफ़लता के साथ महासती चन्दन-धाला करती थी।

उनके संघ का द्वार विना किसी प्रतिबन्ध अथवा हिच-किचाहट के मानव-मात्र के लिए खुला हुआ था। वहाँ योग्यता, सदाचार एवं आत्म-जागरण की पूछ थी, जाति, वर्ण, रंग-रूप की नहीं। उसमें आत्म-गुणों की मान्यता थी, अन्य प्रपंचों की नहीं। चारों वर्णों के स्त्री-पुरुष विना किसी भेद-भाव के संघ में प्रविष्ट हो सकते थे। इन्द्र-भूति गौतम, सुधर्मा स्वामी आदि सब गणधर ब्राह्मण थे। वीरांगक, वीरयश, संजय, शिव, उदयन

१३२ : सन्मति-महावीर

और शंख आदि समकालीन राजाओं ने राज-पाट छोड़ कर जैनेन्द्री दीक्षा धारण की थी । मेघकुमार, एवन्ताकुमार, अभयकुमार आदि क्षत्रिय राज-पुत्रों ने भरा-भूरा वैभव छोड़ कर प्रभु-चरणों में अपने को अर्पण कर दिया था । धन्ता, शालिभद्र, सुदर्शन वैश्य और मेतारज हरिकेशी जैसे अतिशूद्र और अर्जुन माली जैसे पापी संघ में सम्मिलित हुए और त्याग, संयम और तपस्या के जलते हुए मार्ग पर चलकर गुरु-भद्र के अधिकारी हुए । चन्दनवाला, काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, महाकृष्णा आदि क्षत्रियाणिचां थीं, तो देवानन्दा ब्राह्मणी थी । गृहस्थों में महावीर के मामा वैशाली के अधिपति चेटक, अवन्तिपति चण्डप्रद्योत, राजगृही के सम्राट् श्रेणिक और उनका पुत्र अजात-शत्रु कूणिक आदि अनेक क्षत्रिय भूपति थे । आनन्द, कामदेव, शंख, महाशंख और सहालपुत्र आदि प्रधानतम दश श्रावकों में सहालपुत्र जाति से कुम्हार था और आनन्द जैसे वैश्य थे, जो कृषि-कर्म, पशु-पालन तथा व्यापार पर अपनी जीवन-यात्रा का निर्वाह करते थे । ठंक् कुम्हार होते हुए भी भगवान् का समभट्टार और दृढ़ उपासक था । खन्दक, अम्बड़ आदि अनेक परिव्राजक और सोमित आदि अनेक विद्वान् ब्राह्मणों ने भगवान् के शासन की शरण ली थी । श्राविजाओं में रेवती, सुलसा, जयन्ती और चेज्जना के नाम प्रख्यात हैं । जयन्ती जैसी भक्त थी, वैसी अपने समग्र की परम विदुषी भी थी । भगवान् के समवशरण में स्वतंत्रता से पूछे गये उसके आत्म-स्पर्शी प्रश्न

आगम-साहित्य की एक अमूल्य थाती है।

भिन्न और भिन्नगी संघ की पुनर्व्यवस्था करके निस्सन्देह गवान् महावीर ने मानव-समाज का महान् उपकार किया था। ष के भिन्न और भिन्नगियां जन-हित के लिए गाँव-गाँव में रहिसा और सत्य की महाज्योति जगाते हुए भारत के इस कोने से उस कोने तक पैदल घूम जाते थे। लोक-कल्याण की उदात्त भावना से अनुप्राणित होकर धर्म-प्रचार करते हुए उन्हें अनेक तृतिनाइयो, उपसर्गों और सकटों की बिबट घाटियों को पार करना पड़ता था। क्रुद्धम-क्रुद्धम पर घृणा, अपमान एवं तेरस्कार के जहरीले प्याले पीने पड़ते थे; जिसका भिन्न और भिन्नगियां मधुर मुस्कान के साथ स्वागत करते थे। यह कोई नाधारण त्याग नहीं था। लोक-हित के नाम पर अपने-आपको उत्सर्ग कर देने का इतना उच्च आदर्श अन्यत्र मिलना असम्भव है। और अपने तपस्त्याग द्वारा आत्मोत्सर्ग कर देने की जब तक इतनी तीव्र आर्कषणा न हो, तब तक जीवन के उच्च धार्मिक सिद्धान्तों का प्रचार करने की सफलता की आशा भी कैसे की जा सकती है ?

उनका संघ राठा देश, मगध, विदेह, काशी, कौशल, शूरसेन, वत्स, अवन्ती आदि प्रदेशों में फैला हुआ था। एक आदर्श, सुसंगठित एवं अनुशासित सघ-न्यवस्था का ही यह सुपरिणाम था कि उस अवैज्ञानिक युग में भी, जबकि न तार थे, न टेलीफोन, न रेडियो, न रेल, न वायुयान और समाचार पत्र ही थे—केवल

१३४ : सन्मति-महावीर

संघ-योजना और शिष्य-परम्परा द्वारा ही भगवान् महावीर ने अपना दिव्य सन्देश जन-जन तक पहुँचाने का एक सफल तथा लोक-हितैषी प्रयास किया था ।

अवतारवाद नहीं, उत्तारवाद

वह युग अवतारवाद का युग था। भारत के कोने-कोने में अवतारवाद की गूँज थी। प्रत्येक महापुरुष को ईश्वर का पूर्णावतार या अंशावतार बतलाया जा रहा था। नये-नये तत्त्व भी अपने-आपको 'अवतार' घोषित करने में गौरवानुभूति करते थे। अवतारों के प्रत्येक उचित-अनुचित कृत्य को लीला का नाम देकर उनके दोषों तथा दुर्बलताओं पर परदा डालने का प्रयत्न किया जा रहा था।

परन्तु, महाप्राण महावीर ने अपने-आपको कभी ईश्वर [पूर्णावतार] या ईश्वर का अंश नहीं कहा। इतना ही नहीं अपनी सागर-नाम्मीर बाणी से उस तथ्यहीन 'अवतारवादी' परम्परा का दूध कर विरोध करते हुए उन्होंने जो कुछ

कहा, उसका सचित्र सार यह है:—

“कोई भी आत्मा अथवा सत्पुरुष ईश्वर का अंश नहीं हो सकता, शुद्ध स्थिति से अशुद्ध स्थिति में नहीं आ सकता । जैन सस्कृति की मूल चिन्तन-धारा किसी अवतार को स्वीकार नहीं करती । या यूँ कहो कि किसी को अवतार नहीं मानती । जैन-सस्कृति अवतारवादी नहीं, प्रत्युत उत्तारवादी है । यहाँ ईश्वर का मनुष्य के रूप में अवतरण—ह्वास नहीं माना जाता, मनुष्य का ईश्वर के रूप में उत्तरण—विकास माना जाता है । अवतार का अर्थ है नीचे उतरना और उत्तार का अर्थ है—ऊपर चढ़ना, विकास करना । अवतारवादी परम्परा में ईश्वर—परमात्मा नीचे उतरता है, मनुष्य बनता है और उत्तारवादी परम्परा में मनुष्य ऊपर चढ़ता है, विकास करता है, ईश्वर बनता है, भगवान् बनता है । जैन-धर्म का भगवान् भटका हुआ ईश्वर नहीं है प्रत्युत पूर्ण विकास पाया हुआ मानव-आत्मा ही ईश्वर है, भगवान् है ।

मनुष्य, मनुष्य से ही कुछ सीख सकता है । बेचारे अवतार मनुष्य को क्या सिखलाएँगे ? मनुष्य के अनुकरण की सामग्री, पुरुष से महापुरुष की संघर्षों से भरी जीवन-गाथा में ही पाई जा सकती है, न कि जन्म से ही भगवान् की चाटकीय जीवन-लीला में । जो जन्म से ही भगवान् हो, उसके आगे मत्था टेका जा सकता है, उसके गुणगान गाये जा सकते हैं; पर, उससे कोई क्रियात्मक प्रेरणा पाना, अनुकरण के लिए आधार पाना, अथवा

आत्म-शोधन का मार्ग पाना असम्भव है । जीवन-उन्नयन के लिए मनुष्य के लिए तो ऐसा भगवान् चाहिए, जो कभी मनुष्य ही रहा हो, जो उसके समान हो सुख-दुःख तथा मोह-माया से तन्त्रस्त रहा हो, और बाद में आत्म-जागरण की गहरी अंगड़ाई लेकर त्याग-वैराग्य और सयम-तप के अग्नि-पथ पर चलकर आत्म-विजेता बना हो, सदा-सर्वदा के लिए कर्म-पाश से मुक्त होकर आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बना हो ।”

महामना महावीर केवल बाणी से विरोध करके रह गए हो—ऐसी बात नहीं है । उन्होंने सार्वजनिक मंच पर अपने-आप को मनुष्य बतलाया और अपने पिछले सत्ताईस जन्मों के उत्थान-पतन की जीवित गाथाएँ सुनाकर जीवन का वास्तविक मर्म उद्घाटित किया और समझ में आने वाली स्पष्ट भाषा में उद्घोषित किया—“कोई एक विशिष्ट आत्मा ही समस्त पवित्रताओं का केन्द्र-बिन्दु हो और अन्य सब आत्माएँ सदा अपवित्र स्थिति में ही चलती रहे—यह एक महती विडम्बना है, जो मानव-जीवन में निराश-हताश वातावरण का सर्जन करती है । प्रत्येक आत्मा पवित्रता का आत्मसात् कर ऊपर उठ सकती है । जीवन में किसी भी आत्मा को निराश-हताश, और अधीर होने की आवश्यकता नहीं है । जैसे मैं जीवन की निम्न अवस्था से उठ कर ऊपर आया हूँ, साहस और गहरी आत्म-निष्ठा का संवल लेकर, विरोधों तथा संघर्षों से जूझता हुआ आगे बढ़ा हूँ, मनुष्यत्व से ईश्वरत्व की ओर चला हूँ; ऐसे ही तुम भी आगे—और आगे बढ़ सकते

१३८ : सन्मति-महावीर

हो । जहाँ तक मैं पहुँच सका हूँ , वहाँ तक तुम भी पहुँच सकते हो । वीर बन सकते हो, महावीर बन सकते हो, जिन बन सकते हो । क्योंकि प्रत्येक आत्मा में जिनाङ्गुर छुपा हुआ है ।”

मनुष्यता के लिए इससे बढ़ कर आशा का सन्देश आज तक नहीं मिला ।

सन्मति-सन्देश

सन्मति-सन्देश

१—धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा सज्जमो तवो ।

देवा वि त नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो ॥

—दशवैकालिक १/१

—धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है । धर्म का अर्थ है—अहिंसा, नयम और तप । जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं ।

२—गुरिंसा ! तुममेव तुमं मित्रं,

किं बहिया मिच्चमिच्छसि ।

—आचारंग

—पुरुष ! तू ही स्वयं अपना मित्र है । तू बाह्य-जगत् में मित्र क्यों ढूँढता है ?

१४२. नत्नति-मदावीर

३—तु नागिणो मारं, ज न हिसइ विचण ।

अहिमा सम्य नेन, एवाउन विवाहिणा ॥

—मृद्रुतांग १/११/१०

जिसे भी प्राणों को हिमा न करना हो जानो होने का मार
। अहिमा निदान्त हो सर्वश्रेष्ठ है, विवाह केवल इतना ही है ।

२—तो फल विवाह, मुदनाय, दुत्तराजिणा ।

अहिमा विवाहिणा,

मनुष्यत्व, धर्म-श्रवण, श्रद्धा और संयम मे पुरुषार्थ ।

७—जो सहस्रं सहस्राण, सगामे दुज्जए जिणे ।

एगं जिणेज्ज अप्पाण, एस से परमो जओ ॥

—उत्तराध्ययन ६/३४

—जो वीर, दुर्जय संग्राम मे लाखो योद्धाओ को जीतता है; यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले, तो यह उसकी सर्वोपरि विजय है ।

८—अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्जेण वज्झओ ।

अप्पाणमेवमप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए ॥

—उत्तराध्ययन ६/३५

—अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिए । बाहरी शत्रुओ के साथ युद्ध करने से क्या लाभ ? आत्मा के द्वारा आत्म-जयी ही वास्तव मे पूर्ण सुखी होता है ।

९—अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममिन्ता च, दुप्पट्ठिअ सुप्पट्ठिअओ ॥

—उत्तराध्ययन २०/३७

—आत्मा ही अपने सुख-दुःख का कर्ता तथा भोक्ता है । अच्छे मार्ग पर चलने वाला आत्मा अपना मित्र है, और बुरे मार्ग पर चलने वाला आत्मा अपना शत्रु है ।

१०—अप्पा चेव दमेयव्वो अप्पा हु सल्लु दुदमो ।

अप्पा दतो सुही होइ, अस्ति लोए परत्थ च ॥

—उत्तराध्ययन १/१५

—अपने-आप को ही दमन करना चाहिए। वस्तुतः अपने-आप को दमन करना ही कठिन है। अपने-आप को दमन करने वाला इस लोक तथा परलोक में सुखी होता है।

११—अमिण जगती पुढोजगा, कमेहि लुपति पाणिणो ।

सयमेव कडेहि गाहई, नो तस्स मुच्चेज्जमुट्ठय ॥

सूत्रकृतांग १/२/१४

—ससार में जितने भी प्राणी हैं, सब अपने कृत कर्मों के कारण ही दुःखी होते हैं। अच्छा या बुरा—जैसा भी कर्म हो, उसका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता।

१२—कोहो पीइं पणासेइ, मायो विणय-नासणो ।

माया मिताणि नासेइ, लोभो सब्ब-विणासणो ॥

—दशवैकालिक २/३८

—क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विलय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है, और लोभ सभी सद्गुणों का नाश कर देता है।

१३—उवसमेण हणे कोह, माय मद्वया जिणे ।

मायमज्जपभावेण, लोभं सतोसञ्चो जिणे ॥

दशवैकालिक २/३९

—शान्ति (क्षमा) से क्रोध को मारे, नम्रता से अभिमान को जीते, सरलता से माया का नाश करे और सन्तोष से लोभ को वश में करे।

१४—सउम्भह किं न कुम्भह संबोही खनु पेच्च दुल्लहा ।

नो ह्वयमंति राइओ, नो सुलभ पुणरावि जीवियं ॥

—सूत्रकृताग १/२/१/१

—मनुष्यो ! जागो, जागो ! अरे, तुम जागते क्यो नहीं ? परलोक मे अन्तर्जागरण प्राप्त होना दुर्लभ है । बीतो हुई रात्रियाँ कभी लौटकर नहीं आती । मानव-जीवन पुनर्वार पाना आसान नहीं ।

१५—पुरिसो रम पाव-कम्मुणा, पलियंत मणुयाणा जीवियं ।

सन्ना इह काम-मुच्छिन्ना, मोहं जाति नरा असवुडा ॥

—सूत्रकृताग १/२/१/१०

—पुरुष ! मानव-जीवन क्षण-भंगुर है, अतः शीघ्र ही पाप-कर्म से निवृत्त हो जा । ससार मे आसक्त तथा काम-भोगो मे मूर्छित असयसो मनुष्य बार-बार मोह को प्राप्त होते रहते है ।

१६—जे ममाइअमइ जहाइ. से जहाइ ममाइअ ।

से हु दिट्ठमए सुणी, जस्स नत्थि ममाइअ ।

—आचाराग १/२/६/६६

—जो समत्व-बुद्धि का परित्याग करता है, वह समत्व का त्याग करता है । वस्तुतः वही ससार-भीरु साधक है, जिसे किसी भी प्रकार का समत्व नहीं है ।

१७—तहेव फरुसा भासा, गुरुमुओवघाइणी ।

सच्चा वि सा न वत्तवा, जओ पावस्स आगमां ॥

—दशवैकालिक, ७/११

—जो भाषा कठोर हो, दूसरो को दुःख पहुँचाने वाली

हो—चाहे वह सत्य ही क्यों न हो—नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उससे पाप का आगमन होता है।

१८—दुःखं ह्य जस्य न होइ मोहो, मोहो ह्यत्रो जस्य न होइ तएहा ।
तएहा ह्य जस्य न होइ लोहो, लोहो ह्यत्रो जस्य न किचणाइ ।

—उत्तराध्यायन ३२/६

—जिसे मोह नहीं, उसका दुःख दूर हो गया। जिसे तृष्णा नहीं, उसका मोह चला गया। जिसको लोभ नहीं, उसकी तृष्णा नष्ट हो गई और जिसके पास अर्थ-संग्रह नहीं है, उसका लोभ दूर हो गया।

१९—जहा कुम्मे सज्जगाइ, सए देहे समाहरे ।

एव पावाइ मेहावी, अज्झण्येण समाहरे ॥

—सूत्रकृताग १/८/१६

—जैसे कछुआ खतरे की जगह अपने अंगों को अपने शरीर में सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार पण्डित-जन भी विषया-भिमुख इन्द्रियों को आत्म-ज्ञान से सिकोड़ कर रखे।

२०—विच्छेण ताणं न लभे पमत्ते. इमग्गि लोए अदुवा परत्थ ।

दीवण्णट्ठेव अणत्तमांहे, नेआउय दट्ठमदट्ठु मेव ॥

—उत्तराध्यायन ४/५

—प्रमाणी पुरुष धन द्वारा न इस लोक में अपनी रक्षा कर सकता है, न परलोक में। फिर भी धन के असीम मोह से, जैसे दीपक के बुझ जाने पर मनुष्य मार्ग तो ठीक-ठीक नहीं देख सकता, उसी प्रकार प्रमाणी पुरुष न्याय-मार्ग को देखते हुए भी नहीं देखता।

२१—जइ वि य एगिणो किमे चरे, जइ वि य मुजिय मासमन्तसो ।

जे इह मायाइ मिज्जइ, आगता गन्नाय एतसो ॥

—सूत्रकृतांग २/१/६

—भले ही कोई नग्न रहे था महीने-महीने में भोजन करे; परन्तु यदि वह माया-युक्त है, तो उसे बार-बार जन्म लेना पड़ेगा ।

२२—खण्णपेसोक्खा, बहुकालदुक्खा, पगामदुक्खा अण्णिगामसोक्खा ।

संसाग्भोक्खस्स विपक्खभूया, खण्णी अण्णत्थाण उ कामभोगा ॥

—उत्तराध्ययन १४/१३

—काम-भोग क्षण-मात्र सुख देने वाले हैं, तो चिरकाल तक दुःख देने वाले । उनमें सुख बहुत थोड़ा है, अत्यधिक दुःख-ही-दुःख है । मोक्ष-सुख के वे भयकर शत्रु हैं, और अनर्थों को खान हैं ।

२३—तेसि पि न तवो सुद्धो, निक्खता जे महाकुला ।

जं ने वन्ने वियाण्णंति, न सिलोग पवेज्जए ॥

—सूत्रकृतांग ८/२४

—महान् कुल में उत्पन्न होकर संन्यास ले लेने से तप नहीं हो जाता; असली तप वह है, जिसे दूसरा कोई जानता नहीं तथा जो कीर्ति की इच्छा से नहीं किया जाता ।

२४—जरा जाव न पीडिइ, वाही जाव न वड्ढइ ।

जाविदिया न हायंति, ताव धम्म समाये ॥

—दशवैकालिक ८/३६

—जब तक बुढ़ापा नहीं सताता, जब तक व्याधियाँ नहीं बढ़ती, जब तक इन्द्रियों हीन—अशक्त नहीं होती; तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए।

२५—उपलेखो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पइ।

भोगी भयइ ससारे, अभोगी विष्णुमुच्चई ॥

—उत्तराध्ययन २५/२१

—जो मनुष्य भोगी है—भोगासक्त है, वही कर्म-मल से लिप्त होता है, अभोगी लिप्त नहीं होता। भोगी संसार में भ्रमण किया करता है और अभोगी संसार-बन्धन से मुक्त हो जाता है।

२६—अधुव जीवियं तच्चा, सिद्धिमग्ग वियाणिया।

विणिअट्टेज भोगेसु, आउं परिमिअमप्पणो ॥

—दशवै ८/३४

मानव-जीवन नश्वर है, उसमें भी आयु तो परिमित है, एक मोक्ष-मार्ग ही अविचल है, यह जानकर काम-भोगों से निवृत्त हो जाना चाहिए।

हमारे मौलिक प्रकाशन

१—अहिंसा-दर्शन	...	४१)
२—जीवन-दर्शन		४)
३—सत्य-दर्शन		२॥)
४—अमण-सूत्र		२॥)
५—जैनत्व की भौकी		१)
६—जीवन के चलचित्र		२)
७—मगल वाणी		१॥)
८—उज्जवल वाणी [भाग १, २]		५॥)
९—कॉटो के राही	१॥)
१०—महासती चन्दनवाला		३)
११—सोलह सती		२)
१२—आदर्श कन्या	...	॥॥)
१३—आवश्यक-दिग्दर्शन		१॥)
१४—सन्मति-सन्देश		॥)
१५—सन्मति-महावीर		१॥)
६—सगीतिका		३)
७—सगीत-माधुरी		॥॥)

